

92. (ஆயினும், ஸாத்தியமாயிருந்து பிரதவம்ஸ அபாவம் போல் ஏன் முக்தி நித்யமாயிருக்கக்கூடா தெனில்) பிரதவம்ஸ (நாச) அபாவத்திற்கு நித்யத்வம் எப்பொழுதும் கிடையாது; அசித்ருபமுள்ள ஸகலத்திற்கும் விஞ்சமேதவிர சிதாந்மாவிற்கு அபாவமில்லாததால் நித்யத்வமில்லை.

93. பாவத்வமாயிருந்தால், அசேதனமான ஸாத்தியமாயிருப்பதால் அதற்கு விராசம் உண்டு; அபாவமாயிருப்பதால் பிரதவம்ஸத்தின் ஸாத்தியத்திற்கு நாசமுண்டு (அநித்யம்).

94. விராசமும் (பிரதவம்ஸ அபாவமும்) ஸீத்திக்கிறதில்லை; அது ஸுஸங்கதம் அன்று; முன்போல், பிராக் அபாவத்தைப் போலவே இதற்கும் (விராசத்திற்கும்) அநித்யத்வத்தை காண்கிறோம்.

95. பிராக் அபாவத்திற்கு ஸாத்தியத்வ அபாவம் இருந்தாலும் அபாவமானதால் எந்த அநித்யத்துவம் சொல்லப்படுகிறதோ அது பிரதவம் ஸாபவத்திற்கும் ஸமமாயிருக்கிறது.

96. (கடமுதலிய) பாவபதார்தங்களான ஸாத்தியங்களிலும், அபாவமான (பிரதவம்ஸமுதலிய) பதார்த்தங்களான ஸாத்தியங்களிலும், (பரமான்னு, ஆகாசம், காலம் திருமுதலியவை நித்யமாய் சிலரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அஸாத்தியங்களாக கருதவேண்டும்), எல்லா அஸாத்தியங்களிலும் அநித்யத்வமே பிரயோஜனம் (மோக்ஷ பிரயோஜனமில்லை).

97. அசேதனத்திற்கே அநித்யத்துவம் சொல்லப்படுகிறது, மீறற் கிருதகத்வ முதலியவை அநித்யமா யிருந்தபோதிலும் அவ்யாப்தியால் சொல்லப்படவேண்டியதில்லை; ஆனால் சேதனத்திற்கோ பழமையான கருதி நித்யத்வத்தை கூறுகின்றது.

98. ஆதலால், மேல்சொல்லிய வழியாக, ஸாயுஜ்யரூபமான முக்தி ஞானத்தால் அடையப்படவேண்டும்; கிருபைகளால் அடைய முடியாது; ஞானக்கிரியை சேர்க்கையாலும் முடியாது

99. ஞானம் என்பது காணப்படுகிறபிரபஞ்சமெல்லாவற்றையும் ஸத்ருபமாக (பிரஹ்மாத்தமத்வ ஸாக்ஷாத்காரம்) அறிதல்; (இது ஸாயுஜ்யமுத்திஸாதனம்). கிரியையோ காரகனை (செய்பவனை) அபேஷிக்கிறது, எப்பொழுதும் ஞானத்தை கர்மிருகாணபேதமற்றபரமாத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை பிடித்துக்கொள்ளுகிறதில்லை (ஆதலால் முத்திஸாதனமன்று).

100. கிருயைக்கு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் கிரோதமிருப்பதாலேயே, ஸமுச்சயம் (இரண்டின் சேர்க்கையும்) உண்டாகாது; இதனால் எப்படி பராகதியான முக்தி உண்டாகும்.

101. ஸாந்யம், ஸாமீப்ய ஸாலோக்யமென்று சொல்லப்பட்ட முத்திகளுக்கு கேவலம் கர்மமே ஸாதனம்.

102. எல்லோருக்கும் இஹ. பாலோகங்களைக் கொடுக்கும் முத்திகள் கர்மங்களாலே வித்தியாகின்றன; கிரோதமாமிருப்பதால் ஞானத்தாலன்று.

103. (இதுவரையில் சொல்லப்பட்ட) ஞானமும் கர்மமும் வேதத்தில் சொல்லியவைகளே, (வேதத்தில் சொல்லாத) மற்றவையல்ல; மற்றவையெல்லாம் அவிவேகிகளின் வியவகாரத்தில் இருக்கின்றன.

104. (இந்த வேதோத்தத்திலும்) உத்தம மத்திம அதம் அதிகாரிகளின் புத்தி தாரதமயத்தை அபேஷித்து (ஹிருண்யகாபாதி ஸகுண பிரஹ்ம) லிஞ்ஞானமும், அக்னிஹோத்ர கர்மமும் கிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது; அப்படியிருந்தாலும் வியவஹார தசையில் வியவஹாரிகளனை இவை கொடுக்கும்.

105. ஆதலால் புத்தியுள்ளவன் ஸ்மித்திப்பம் செய்யக்கூடாது; நான்மிகப்பத்தாலேயே எல்லோருக்கும் ஸம்ஸாரத்தில் சுற்றதல் உண்டாகிறது.

106. ஹே ! முனிசிரோஷ்டரே சுருக்கமாக ஸர்வஸாதனமும் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் ஆஸ்திகர்களுக்கு எப்பொழுதும் அப்புதமான இதை ரஹஸ்யமாய் வைத்திருக்கவேண்டும்.

107. ஸூத்ர:—எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பவரும் ஸாம் பநுமான மஹாதேவர் இவ்விதம் உபதேசித்துவிட்டு, அவருடைய (வியாவருடைய) முன்பாக தாண்டவம் செய்து அவ்விடத்திலேயே மறைந்துவிட்டார்.

108. தேவலம் கிருபையால் ஸகல ஸாதனமும் என்னால் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது; ஹே ! த்விஜர்களே ! இவ்விடத்தில் வேறொன்றும் சொல்லப்படக்கூடாது; இதைத்தவிர மற்றெல்லாம் மோஹமன்றோ !

அத்தியாயம் 39.

(வேதங்களின் விரோதமில்லாதை.)

1. ஸூத்ர:—இனிமேல், ஹே ! முனிச்வர்களே ! வில் தாரமன்றி, சுருக்கமாக, எல்லா வேதங்களும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமில்லாததைப்பற்றி சொல்லுகிறேன்.

2. (வேதத்தில் அவ்வைதத்தையும் சொல்லி, அதற்கு விரோதியான கர்ஜிருகாண பலாதிபேதமுள்ள த்வைதத்தையும் சொல்லப்படுவதால், வேதம் பிரமாணமல்ல என்ற ஸந்தேகம் வர இவைகளின் விரோத மின்மையைக் காட்டுகிறார்).

வேதாசி இரண்டொருமாய் இருக்கிறது; ஒரு வேதமாகம் (உபநிஷத் ஸகலமுள்ளது) ஸத்யமாயும் அவ்வைதமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மத்தைக் கூறுகிறது.

3. மற்றொருவேதமாகம், அப்படியே, (பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தில்) கல்பிக்கப்பட்ட த்வைதத்தைப்பற்றி சொல்லுகிறது (கர்ம காண்டம்); (இப்படி விஷயபேதத்தால் அவிரோதம் என்று தாந்

பர்யம்). அத்வைதம் எப்பொழுதும் ஸத்யமே; த்வைதம் அஸத்யம்.

4. சிலர் (வேதங்களில்) த்வைதத்திற்குட ஸத்பத்வம் உண்டென்று சொல்லுகிறார்கள்; அது சரியன்று; ஏனெனில் த்வைதம் பரமாத்மாவில் அத்யஸ்தமாயிருக்கிறது (ஆரோபிக்கப் பட்டிருக்கிறது).

5. அத்யஸ்த பதார்த்தம், எப்பொழுதும், சுத்தியில் வெள்ளிபோல காணப்படுகிறபடியால் த்வைதமாகும்; த்வைதத்திற்கு காணப்படும் தன்மை எல்லோருக்கும் ஸம்மதம்.

6. ஆகையால் வேதத்தின் த்வைதப் பாகமானது கல்பித் த்வைத விஷயமாகும்; அத்வைதம் பேதமில்லாதபடியால் எப்பொழுதும் ஸத்யமாகும்.

7. (மேலும்) அத்வைதமும் அத்யஸ்தம் என்றும் சொல்லும்படித்தலில், இது எதில் அத்யஸ்தமாயிருக்கிறது? (மற்றொரு அத்வைதமில்லாதபடியால்) அத்வைதத்தில் அத்யஸ்தமன்று.

8. கேவலம் கல்பிக்கப்பட்ட த்வைதத்தில் அத்வைதம் அத்யாஸமாகிறது அஸம்பவம்; வியவஹாரதசையில்கூட ஸத்ய வஸ்துவில் அத்யாஸத்தைக் காண்கிறோம் (அஸத்தியமான கல்பித வஸ்துவில் இல்லை).

9. த்வைதத்தில் அத்வைதம் அத்யஸ்தமன்று சொல்ல முடியாது; (ஏனெனில்) அந்த த்வைதமும் அத்யாஸரூபமாகவே யிருக்கிறது; (ஒரேவஸ்து அதிஷ்டானமாகவும், ஆரோபிதமாகவும் இருக்கமுடியாது).

10. த்வைதமும் கல்பிதம், அப்படியே அத்வைதமும், இரண்டும் கல்பிதம் என்றும் சொல்லமுடியாது; (ஏனெனில்) த்வைத, அத்வைதங்களைத் தவிர வேறு வஸ்துவில்லை. (அதிஷ்டானவஸ்து இல்லை).

11. (வஸ்துவில்லாவிடில்) ரூன்யமே அதிஷ்டானமாயிருக்கட்டுமேவெனில் இரண்டு ரூன்யமாத்மீதத்தில் அத்யஸ்தமாக

எண்ணுவோமென்றால், ஒரு ரூபத்தாலும் சொல்லமுடியாததில் அத்பாவ அதிஷ்டானங்கள் ஸம்பவியா.

12-13. ஆகையால் த்வைதம் அத்வைதமான பாத்தியில் அத்தயஸ்தமாயிருக்கிறது; ஆதலால் முன்சொல்லிய வழியாக, சுருதியின் சில அம்சம் ஸத்ய அத்வைத பரமாயிருக்கிறதென்று எல்லா சாஸ்திரமறிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்; அப்படியே சில பாகம் கல்பித்த்வைத பரமென்று ஸத்பவாதிகளால் சொல்லப்படுகிறது.

14. த்வைத அத்வைத ச்ருதிகளின் விரோதம் தோன்றினாலும், சொல்லிய வழியாக விரோதமே இல்லை.

15. (ச்ருதியிர்த்தத்தில் பேதம் அபேதம் ஸமமாயிருக்கும் பொழுது அபேதம் பரமார்த்தமென்றும், பேதம் கல்பிதம் என்று எப்படி வித்திக்கும் என்றால்); பிரத்யக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களால் அத்வைதம் (அபேதம்) எப்பொழுதும் அறியப்படமுடியாது; (அப்படி பிரமாணங்களால் அறியக்கூடாத) அீதில் (அபேதத்தில்) அத்வைதச்ருதி கோக (பிரமாணமான) அர்த்தமுள்ளதாகவிருக்கிறது.

16-17. ச்ருதி பிரமாணமில்லாமலே எப்பொழுதும் லோகஸித்தமான பேதம் இருக்கிறது; ஆதலால் இந்தபேத விஷயத்தில் ச்ருதி அர்த்தமுள்ளதன்று; ச்ருதி (பிரத்யக்ஷ முதலிய) பிரமாணங்களுக்கு மேல்பட்டிருக்கிறது; (பிரத்யக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாத ஸ்வர்க்க முதலியவற்றை சொல்வதில் எப்படி ச்ருதி பிரமாணமோ, அப்படியே அத்வைதத்தைப் போதிக்கவும் அதற்கு சக்தியுண்டு); (மேலும்) எப்பொழுதும் ச்ருதிக்கு மற்ற பிரமாணங்களுடன், ஸம்வாதம் செய்யவேண்டிய அபேகைகூடியுமில்லை; (ஸர்வக்ஞர்கள் ச்ருதிக்கு ஸ்வதபிராமான்யம் அங்கீகரித்திருக்கிறபடியால் ஸம்வாத ஞானாபேகையிலலை).

18. (சரிதான் ஸம்வாதஞானாபேகை வேண்டியதில்லை, பாதிக்கப்பட்டால் ஏன் அப்பிரமாண்யம் ஆகாது என்றால்) ச்ரு

திக்கு (தஷ்டபிரமாணத்தாலுண்டாகும்) ஸ்வத தோஷம் கிடையாது (சுருதிய அர்த்தத்தை சொல்ல ஸாமர்த்தியமிருப்பதால்); வேறொன்றாலும் தோஷம் கிடையாது (அபௌருஷேயமானபடியால்); (ஆதலால் ஸ்வதஸித்த பிரமாண்யம் ச்ருதிக்கு மறுக்க முடியாது).

(ச்ருதிக்கு இவ்விதம் நிர்தோஷ பிரமாண்யமாதிரிமுமல் லாமல் பாக்கி பிரத்யக்ஷ முதலியவைகளைவிட பலமுமுள்ளது); பிரத்யக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களுக்கு எப்பொழுதும் தோஷத்துடன் கூடி உண்டாகும் தன்மையிருக்கிறது; ஆகையால் (இந்தோஷத்தன்மை யில்லாதபடியால்) இப்பிரமாணங்களைவிட ச்ருதி பலமானது.

19-20. (ச்ருதி இவ்விதம் பலமான பிரமாணமாயிருப்பதும் தவிர பிரயோஜன விஷயத்திலும் மேலானது). பரமார்த்தத்தை நிரூபண விஷயமாக கஸ்தித்தவைத மாதிரித்தில் (மாயாமயமாய் வீஸ்துவில்லாமலிருப்பதில் பிரவிருத்தித்தால் பிரயோஜனமுமில்லாததில்) ச்ருதி பிரமாணமன்று, அதில் பிரயோஜனமில்லாததால்;

(அத்வைதம், பரமானந்தமாயும், பிரஹ்மவஸ்துவாயிருக்கிறது தவிர மற்றதன்று; அதில் பிரயோஜனம் ஸம்சயமில்லாமல் இருக்கிறது).

21. எந்த விஷயத்தில் பிரயோஜனமுள்ளதோ அதில் ச்ருதி பிரமாணமென்று (பெரியோர்களின்) தீர்மானம்.

22. ஆதலால், ச்ருதி பிரயோஜனமில்லாதபடியால் த்வைதத்தை ஸ்தாபிக்கிறதில்லை; த்வைதத்தை விலக்கி அத்வைதத்தை நிரூபிக்கிறது.

23. ஸ்மிருதிகளும், புராணங்களும், பாரதமுதலியவைகளும், சைவாகம முதலியனும், தர்க்கங்களும், அத்வைதத்தில் ரூபிப்பே தவிர த்வைதபரம் ஒருபொழுதும் ஆகா.

24. சில ச்ருதி வாக்கியங்கள் அத்யஸ்தமான அஞ்ஞானம், அதன்காரியங்களின் நிவிருத்தி மூலமாக அத்வயத்தை போதிக்கின்றன.

25. சில ச்ருதிகள் விதிமுகமாக (வஸ்துவின் யதார்த்த ஸ்திதியை நேராக சொல்வது மூலமாக) எது ஸத்யாதி லக்ஷண முள்ளதோ அது பிரஹ்மமென்று காட்டுகின்றன.

26. சில ச்ருதி ஸாதகனாகிய ஜீவனுக்கு இயற்கையாகவே சிவத்தன்மையை போதிப்பித்த பிராந்தியால் கல்பிக்கப்பட்ட ஜீவத்தன்மையை பாதிக்கிறது.

27. இந்த சேதனனுக்கு ஜீவத்வம் இயற்கை என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்; இது வீண்வார்த்தையே ஒழிய வாஸ்தவ மன்று; ஜீவத்தன்மை ஒருபொழுதும் ஸ்வபாவமாகாது.

28. எப்பொழுதும் ஜீவத்தன்மை இயற்கையானால் அதற்கு நிவிருத்தியேயில்லை (மோக்ஷம் என்பது இல்லாமல்போகும்); ஸ்வத ஸித்தமாயிருப்பது (எப்பொழுதும் இயற்கையாயிருப்பது) ஒருபொழுதும் நாசமடையாது.

29-31. எப்படி தாம்பிரத்திலுள்ள கலும்புக்கு சில சுத்தி செப்கிற வஸ்துவால் நாசம் உண்டாகிறதோ அப்படி ஜீவனுடைய துக்க முதலியதின் நிவிருத்தி சில ஸாதனங்களால் உண்டாகும் என்றும்; எப்படி ரஸசேர்க்கையால்இரும்பு எப்பொழுதும் தங்கமாகிறதோ அப்படியே சில ஸாதனத்தால் ஜீவன் சிவன் ஆகிறான் என்றும் சில வாதிகள், தங்களுடைய மோகத்தினால், சொல்லுகிறார்கள்; அது அவ்விதம் ஆகாது; ஏனெனில் ஸ்வத ஸித்தமானது (ஸ்வபாவமாகவிருப்பது) நாசமடையாது.

32. எப்படி அக்னியினுடைய ஸ்வபாவிகமான உஷ்ணமும், பிரகாசமும் நசிக்கிறதில்லையோ, அப்படி இந்த ஜீவனுடைய துக்கமுதலியவை நாசமடைகிறதில்லை.

33. மணி, மந்திர, ஒளஷதங்களின் விசித்திர சக்தி மாதிரித்தால் நசித்ததுபோல கயம்பிழ்பட்டிருக்குமே தவிர வாஸ்தவத்

இல் திருத்தெய்வம் பெண்பது எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.

34-35. எப்படி தாம்பிர மலம் ஒரு ஸாதனத்தினாலும் நாசமாகிறதில்லையோ, நாசமானதுபோல் (காணப்பட்டு) தடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, ஆனால் அக்ஞர்கள் நாசமாய்விட்டதென்று நினைக்கிறார்களோ, அப்படியே ஸுகதுக்கலக்ஷணமுள்ள சேதனத்தின் திருத்தன்மையும் நஷ்டம்போல் கட்டப்பட்டிருக்குமே தவிர ஒரு ஸாதனத்தாலும் நாசமடையாது.

36. பாலுடன் சேர்க்கப்பட்ட இலம் பால் என்றே சொல்லப்படுகிறது.

37-38. தங்கத்துடன் சேர்க்கப்பட்ட வெள்ளி தங்கம் என்றே சொல்லப்படுகிறது; அப்படியே ரஸ விர்யமும் நெருப்பும் சேர்த்தால் இரும்புக்கு தங்கவர்ணம் உண்டாகுமே தவிர ஒரு பொழுதும் தங்கத்தன்மை உண்டாகாது; ரசத்தின் விர்யம் நாசமடைந்தால் அதன்வர்ணம் போய்விடும்.

39. உலகத்தில் கிருதகத்திற்கு (ஒரு ஸாதனத்தால் ஆக்கப்பட்ட வஸ்துவுக்கு) நித்யத்வம் இல்லையென்பது ஸ்திரமானவார்த்தை; அப்படியிருந்தும் பிரார்த்தர்களால் இரும்பு தங்கமென்று மதிக்கப்படுகிறது.

40. ஸூக்ஷ்ம ஞான மில்லாதவனுக்கு பிரார்த்தி ஸுலபமாய் ஏற்படும்; அதுபோல ஜீவனுக்கு சிவத்தன்மை பிரார்த்தியால் வித்திக்கிறது.

41. இயற்கையாகவே ஜீவனுயிருக்கப்பட்டவன் எந்த ஸாதனத்தினாலேயும் ஒருக்காலும் சிவன் ஆகமாட்டான்; ஆதலால் சிவன் ஒருபொழுதும் ஸாக்ஷாத் சிவன் ஆகான்; சிவனே ஸாக்ஷாத் சிவனாக விருப்பவேதவிர வேறுதவிரான்.

42-43. எப்படி அக்னி ஸம்பந்தத்தால் இலம் உதார்த்தத்தில் அக்னி ஆகாதோ, (ஸூத்திரம்) மகிதர்களுக்கு அக்னியாக தோன்றினாலும், வித்வான்கள், “இலம் உஷ்ணமாயிருக்கிறது”

என்று சொல்லுகிறார்களோ அப்படியே அவனுக்குக் கிடைத்த ஜீவன் சிவபொழுது சிவத்தன்மைபுடன் தோன்றினாலும் சிவக் கையாக சிவனாக ஆகமாட்டான்.

44. ஸ்வபாவத்தில் அவனுயிருக்கப்பட்ட இந்த ஜீவன் எவ்விதத்திலும் சிவனாகான்.

45-48. ஏதோ சில ஸாதனங்களால் முக்தியில் சிவனுக்கு ஸமமாக ஆகிறான் என்று ஜீவ வாதிகள் சொல்லுகிறார்கள். இது விண்வார்த்தையே தவிர சூருபொழுதும் பொருள் ஆகாது. ஜீவர்கள் ஏகதேசத்தில் சிவனுக்கு ஸமமா? அல்லது எல்லாவற்றாலும் ஸமமா? ஏகதேசத்திலானால் ஸம்ஸாரத்திலிருக்கிற எல்லா ஜீவர்களும் சிவர்களாவார்கள்; ஏகதேசத்தில் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் சிவனுடைய ஸமத்வமிருக்கிறது (எல்லாரும் முக்தர்கள்); எல்லாவற்றாலும் ஸாம்யமிருந்தால் அப்பொழுது ஜீவன் எப்பொழுதும் பேதத்திற்கு காணமில்லாதபடியாலும், பேதமில்லாதபடியாலும் சிவனே ஆகிறான்.

49. மேலும் முக்தியில் ஜீவன் சிவனுக்கு ஸமமாய் ஆனால் அந்த ஸமத்வம் கொஞ்சகாலம்தான் இருக்கும்; வந்தது போகுமன்றோ!

50-51. (ஸீத்தார்த்தம்) ஆகையால் ஜீவன் ஸ்வபாவமாக வே ஸத்யாதி லக்ஷணமுடைய ஸாக்ஷாத் சிவனே; நமுவதலற்ற ஆத்மபாவத்தோடிருந்துகொண்டு (அந்தக்கரண உபாதியால் ஜீவ பாவமடைந்து) பர வித்யையால் (தான் பரசிவன் என்ற நூனத் தால்) தன்னுடைய அக்ஞானத்தையும் அதனால் உண்டாகும் ஸம்ஸாரத்தையும் தானே இழுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய பூர்வ சிவருபத்துடன் தான் மிஞ்சியிருக்கிறான்.

52. லோகத்தில் சுக்தியில் தோன்றுகிற வெள்ளி, இது சுக்தி என்று அறியப்பட்டபின் எப்படி சுக்தி மாத்திரருபமாக மிஞ்சுகிறதோ (வேறு வெள்ளி அல்லது வெள்ளி அல்லாததாக விராமல்), அதுபோல் சிவந்தான் மிஞ்சும்.

53-57. (மும்பி நகரையில் ஜகத்தோன்றாதநால் அதன் அபாவம் தோன்றுமே தவிர எப்படி அநிஷ்டானமாத்நிரம் மிகு சிவிற்கும்?).

மும்பியில் ஜகத்தானது சிவனாக பாதிக்கப்பட்டாது, ஜகத்திற்கு அபாவம்தான் உண்டு என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்; அது மந்தபுத்தியின் பிரமம்; அபாவருப வஸ்து பாவருபமடைந் தது; ஜகத் பாவமுமன்று அபாவமுமன்று, பாவாபாவத்திற்கு சிலசுஷணகாலிருக்கிறது; ஆதலால் அப்பவத் வஸ்துவின் பாத மானது பாவமுமன்று, அபாவமுமன்று, ஆனால் கேவலம் அநிஷ்ட டான மீதி மாத்நிரம்தான்; ஜகத்பிரமைக்கு அநிஷ்டானம் ஸத் யவ்வபாவமான சிவனே; அவனைத்தவிர மற்றதெல்லாம், யுத்தி யாலும் பிரமாணத்தாலும் விசாரித்தால், பிரமையினால் உண்டான கையே; ஆதலால் ஸாவஜகத்தும் பாதிக்கப்பட்டால் சிவன் மாத் நிரம் மிகுசிவருக்கிறார்.

58. 'சுருதி ஆதரவுடன் எல்லா ஜகத்திற்கும் மிச்சம் சிவன் என்று சொல்லுகிறது; இதில் ஸந்தேகமில்லையென்று மும்முறை சூபதம் செய்கிறேன்.

59. ஆதலால் ஸத்ய ஆனந்த பிரகாச அந்வையமான ஈசுவ ரனை சுருதிகளும் ஸ்மிருதிகளும் போதிக்கின்றன.

60. ஏகத்வத்தை போதிக்கிற ('தத்வமஸி' முதலிய) இந்த வேதவாக்கியத்திற்கு, மற்றெல்லா வாக்கியங்களும் (உபநி ஷத்வாக்கியங்கள், அதைபனுஸரித்த ஸ்மிருதி புராண வாக்கியங்க ளெல்லாம்) எப்பொழுதும் சேஷபூதமாயிருக்கும் (உள்ளடங்கியி ருக்கும்).

61. எப்படி, தேவாரான மதேஹ்வான் ஒருவருக்கும் உள் ளடங்கியில்லையோ, அப்படி வேதம் மற்றொரு ஆத்மாவை உட்பட தன்று; எல்லாம் சிவனுக்கு உட்பட்டது; என்ன பிரமாணத்தாலும் சுருதிக்கு உட்பட்டனவாகும்.

62. .. எப்படி தாயானவன் தன்னுடைய புத்திரனுக்கு எந்த பந்தரமே சொல்லுவானோ அப்படியே ச்ருதி என்வா ஜனனின் ஞாஞ்சும் கைப்பந்தைச் சொல்லுகிறது.

63. ச்ருதியிலும், மஹாதேவரிடத்திலும், திருபுண்டரத் திலும், பம்மதாரணத்திலும் ஸ்வல்ப புண்யம்கூட இல்லாத மனி தன் சொத்தவைக்க மாட்டான்.

64. பாபிகளான மனிதர்களுக்கு மேற்சொல்லிய விஷயம் அளில் ஸ்வபாவமாகவே த்வேஷமுண்டாகிறது.

65. புண்யசாலிகளுக்கு வேதம், சிவன், ஞானம், திரு புண்டாம், உத்தூலனம் இவைகளின் சிரோஷ்டத்தில் சொத்தை உண்டாகிறது.

66. முன் சொல்லப்பட்ட கிரமமாக வேதங்களின் விரோத மின்மையிலும், வேதாநுஸாரமான ஸ்மிருதி முதலியவைகளி லும் பாபிகளுக்கு சொத்தை இருக்கமாட்டாது.

67. அறியாதவர்கள் கிஷ்ணு முதலியவர்கள் சிவனுக்கு ஸமானமென்றும், மற்றவைகளெல்லாம் வேதத்திற்கு ஸமான மென்றும் நினைப்பதில் இஷ்டமுள்ளவர்களா யிருக்கிறார்கள்; இதற்கு பாபம்தான் காரணம்.

68. வேதம், திருபுண்டாம், சிவன் இவைகளுக்கு பாபி கள் தாழ்மையைக் கருதுகிறார்கள்.

69. மஹாதேவன், வேதம், திர்யத்திருபுண்டாம் இவைக ளெல்லாம் உபயோகமற்றவை பென்று பாபிகளான பாஷண்டுகள் சொல்லுகிறார்கள்.

70. மஹாதேவன், வேதங்கள், திருபுண்டாம் இவைக ளின் பெருமையை என்னால் வர்ணிக்க முடியாது.

71. இவ்வுத்தின் பிரதம கான்டம் கம் கான்டத்திற்கு உபபட்டதென்கிற வேறு சிரமத்தின் சிலர் சொல்லுகிறார்கள்; அவர்கள் கைக்கள் அல்ல; பிட்டுக்கள்.

72. கர்த்திருத்வம், போக்திருத்வம், எவப்படும் தன்மை, கர்மபலன் இவைகளை பிரஹ்மஞானமானது விழுங்கியிருக்கிறது; ஆதலால் இந்த ஞானம் கர்மத்திற்கு உட்பட்டதாகாது.

73. கர்மம் எவ்வளவு லாபத்தைக் கொடுக்கும்; ஞானம் பூர்ண பலத்தை பளிக்கும்; அப்படியிருக்க ஞானம் எப்படி கீழ்ப்பட்டதாகும்.

74. அபலமான (பிரயாஜம் முதலிய) கர்மங்களுக்கு பலத் துடன் கீழிய கர்மங்களின் ஸம்பந்தமாய் கீழ்த்தன்மையுண்டு; பரமான ஞானமானது பலமுள்ளதன்றோ; ஆதலால் இதற்கு கீழ்த் தன்மையில்லை.

75. கர்ம பிரகாசனத்தில் (பாகத்தில்) ஞானம் சொல்லப்பட்டிருந்தால் கர்மத்திற்கு அங்கம் (கர்மத்தைச் சேர்ந்தது) என்று நினைக்கலாம்; ஞானம் வேறு பிரகாசனமாக விருக்கிறது; ஆதலால் ஞானம் கர்மத்திற்கு கீழ் ஆகாது.

76. கர்மம் (ஒருகாரியத்தைச் செய்து அதற்குமேல் உண்டாகும்) ஸம்பாதிக்கத்தகுந்த பலனை உடைத்ததாயிருக்கிறது; ஞானம் (எப்பொழுதும்) வித்தமாயுள்ள பலனை யுடையது; அவ்விதமிருக்க கர்மத்தினுடைய சேஷத்வம் ஞானத்திற்கு எப்படிக்கூடும்?

77. இரண்டு காண்டங்களும் (கர்ம, ஞான காண்டங்கள்) அதிகாரிகளின் பேதத்தைத் தழுவியிருக்கின்றன; ஆதலால் ஒன்றுக்கொன்று எவ்விதம் குணமாயிருக்கும்.

78. அக்ஞானம் இருக்கும்போது கர்மம் உண்டாகிறது; பிரஹ்மஞானம் அப்படியன்று; இவ்விதமிருக்கையில் ஞானகர்மச் சேர்க்கை எப்படிக்கூடும்?

79. (மேலும் அக்ஞானகீரீயமானபடியிஷ்) கர்மம் அப்பிரகாசமாயிருக்கிறது; ஞானமோ பிரகாசமாயிருக்கிறது; ஆதலால் ஞான கர்ம சேர்க்கை எப்படிக்கூடும்?

80. ஆதலால் பிரதீபமகாண்டமென்று சொல்லப்பட்ட (வேதத்தின்) வேதாந்தபாகமானது ஒருபொழுதும் கர்மகாண்டத்தின் சேஷமாகாது (அங்கமாகாது, சீழ் ஆகாது).

81-84. அப்படியே கர்ம பாகமும் பிரதீபமகாண்டத்திற்கு ஸாக்ஷாதாக (நேராக) சேஷமாகாது (உட்பட்டதாக, சீழ்ப்பட்டதாக ஆகாது); வேதாந்தவாக்யத்தால் உண்டாகும் ஞானம், சார்தி, தார்தி, உபாதி, நிதிக்ஷேமுதரீய எல்லாக்குணங்களும் பிரதீப மித்தைக்கு அங்கங்களாகின்றன (சீழ்ப்பட்டிருக்கின்றன, உட்பட்டிருக்கின்றன); சிவனும் மித்பைக்கு கரணமாகிறது (காரணமாகிறது); மனனமும், நியானமும் மித்பாபலத்திற்கு உபகரணங்களாகின்றன.

அக்ஞானத்தைப் போக்கடிக்க ஞானம் ஒரு ஸஹாயத்தையும் அபேஷிக்கிறதில்லை; சூர்யன் இருளைப்போக்க எப்படி வேறொரு ஸஹாயத்தையும் அபேஷிக்கிறதில்லைபோ அவ்விதமே ஞானம் அபேஷிக்கிறதில்லை.

85. க்ஷணகாலத்தில் நரசத்தையடையும் கர்மத்திற்கு தர்மாதர்மம் பலமே ஒழிய ஞானமன்று; ஆதலால் ஞானத்திற்கு கர்மம் நேரே ஸாதனமானது.

86. அதர்மத்திற்கு பலன் ஸாக்ஷாத் நரகமே ஒழிய ஞானமன்று, ஆதலால் ஞானத்திற்கு அதர்மம் ஸாதனமன்று.

87. தர்மத்திற்கு பாபவிகிருத்தி மூலமாக சித்தசுத்தி பண்ணிறது, பிரதீபஞானம் பலனாகாது; ஆகையால் தர்மம் ஸாதனமாகாது.

88. கர்மத்தால் சுத்தசித்தமூலவஸ்துக்கு ஸம்ஸாரத்தில் தோஷதிரிபுத்தியும், அதனால் கிளர்ச்சியும், அப்படியே ஸம்ஸாரத்திலிருந்து மோக்ஷமடைய இயலாது உண்டாகிறது.

89-90. ஆதலால் கர்மம் கிரமமாக (படிப்படியாக, படிப்படியாக) ஞானசேஷமாகுமேதவிர, வேறு (நேராக) ஆகாது;

ஆதலால், சொல்லியபிரகாரம், இவைகளின் சேர்க்கையும் அந்
போடி இல்லை யென்று என்னால் நன்றாய் சொல்லப்படுகிறது ;

ஆதலால் இரண்டு காண்டங்களுக்கும் அந்நியோக்ய ஸம்பந்தம்
இல்லை.

91. கெட்டமனிதர்கள் ந்யாயம்போல் தோன்றுகிற புத்தி
வாய் கைக்கொண்டு வேதார்த்தத்தை குழப்புகிறார்கள் ; அவர்
கருடைய புத்தி சிந்தனன்று.

92. * அதுமாத்ரிமல்ல, இப்படியுண்டாகும் பிராந்தி ஞா
னத்தால் நிஜவேதார்த்த அர்த்தம் பாதிக்கப்படுவதால் அவர்க
ளுக்கு எப்பொழுதும் ஸம்ஸாரத்திலிருந்தலே உள்ளது என்பதில்
ஸந்தேகமில்லை.

93. ஆச்சரியம் ! மோகத்தின் பெருமையைப் பாருங்கள்!
வேதார்த்தத்தை விளக்கி, அதைத்தவிர மற்றதுகளில் வெகு பிர
விருத்திகளுடன் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

94. புண்யத்தாலும், சம்பு பக்தியாலும், விவசிரஸாதத்தா
லும், ஞானவன் எல்லா வேதங்களையும் நன்றாக அறிந்து நான்
சொல்லிய வேதார்த்தவிசார மார்க்கத்தை யடைகிறான் ; வேறு
ஒன்றிலுளும் அடையான்.

95. ச்ருதி விஷயமாயுள்ள அகிரோதமானது என்னால்
உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது ; மனிதனுக்கு இதில் புத்திசென்
றால் முக்தி கிடைக்கும் ; இதற்கு விரோதத்தில் புத்திசென்றால்
அவன் நாசமடைகிறான்.

அத்தியாயம் 40.

(ஸிவஸித்தியைக்கூறும் காம-விசாரம்.)

1. ஸுருதர் :—இனி, இப்பொழுது மனிதர்களுக்கு ஸர்வ
வித்திகளையும் அளிப்பது எதுவேர் அதைச் சொல்லுகிறேன் ;
இதுவரை என்னால் சொல்லப்படவில்லை ; வெகு சமீபமுதான்,
உத்தமமானது.

2. ஆந்திகர்களால் ஸர்வஸித்தியை யுண்டாக்கும் பொருட்டி சரீரத்தானும், வாக்கானும், மனனானும் மூன்றுவிதமான கர்மம் செய்யப்பட்டவேண்டியது.

3-5. ஸர்வஸித்திகாமான சரீரகர்மம் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; விக்ரத்தில் சிவபூஜை செய்வதும், ருத்னிரா கதங்களை தரித்துக்கொள்வதும், ஜாபால உபநிஷத்தில் சொல்லிய 'அக்ஷி' என்ற ஏழுமந்திரங்களானும், 'திரியாயுஷம்' என்ற மந்திரத்தானும் ஜலத்துடன் சேர்ந்த பல்மந்தரம் எல்லா அங்கங்களில் பூசிக்கொள்வதும், திருபுண்டாம் தரித்துக்கொள்வதும், சிவனுடைய உதவைக்கூட லேசிப்பதும், சிவஸ்தலங்களில் வலிப்பதும் சரீரகர்மமாகும்.

6-8. மனிதர்களுக்கு ஸர்வஸித்தியை யளிக்கும் வானிககர்மமாகவது, சித் மந்திர ஜபமும் (பராசக்தியின் ஹ்ரீம்முதலிய மந்திரங்கள்), பதமந்திரங்களும் (மாதிருகா மந்திரங்களும்), பிரணவ ஜபமும், ஹமஸுமந்திர மனோஜபமும், ஷடக்ஷர மந்திர ஜபமும், காயத்ரீ ஜபமும், வேதபாராயணமும், வேதாங்கங்களின் சீர்த்த னமுமாம்.

9-11. மானஸகர்மமாகவது, மகாதேவருடைய ஸ்மானமும், அப்படியே லாக்ஷாத் மகாதேவியின் ஸ்மிருதியும், வேதார்த்தத்த விசாரமும், வேதக்ஷேத்ததவிச மந்திரவையில் ரூபகமந்திரப்பதும், எல்லா லேதங்களிலும் விரத்தியும், வேதார்த்தத்தில், சலி யாத நிச்சயமும், ஸ்மிருதியிலும் புரணங்களிலும் நிச்சயபுத்தியும், சிவன் மேன்மைபென்ற புத்தியும், சிவனே நான் என்ற பாவனையுமாம்.

இந்த தர்மங்கள் ஸர்வஸித்திகளை யளிப்பதும் கிரேஷ்டமுமாம்.

12. அருதி ஸ்மிருதிகளில் இவைகளையிட்டு சொல்லப்பட்ட வேறு தர்மங்கள் ஸர்வஸித்திகாமமாக.

13-14. மதகாதேவன் எல்லாருடைய ஆத்மாவையும், எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகடிப்பதேவாகவும், ஸர்வார்த்தன

ராகவும், பூர்ணராகவும், எல்லாதேவர்களுக்கும் மேற்பட்டவராக வுயிருக்கிறார்; முற்கூறிய தர்மங்களெல்லாம் அவருக்கு முக்கியமானவை; ஆதலால் இவை எல்லாமனிதர்களுக்கும் ஸர்வணித்தியை யளிக்கின்றன.

15-16. விஷ்ணு முதலான எல்லோருக்கும் மஹாதேவருடைய பிரஸாதத்தாலேயே இருப்பு உள்ளது; ஆதலால் மேற் சொல்லிய ஸர்வணித்திகா தர்மங்கள் முக்கியமாய் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கின்றன; பின்பு ஸர்வணித்திகளையும் கொடுக்கின்றன; விஷ்ணுக்கு முக்கியமானபடியால் சீக்கிரத்தில் ஸித்திகொடுக்கின்றன.

17-24. எப்படி விஷ்ணுக்கு ஸமானமான தேவன் இல்லை யோ, விஷ்ணுனத்திற்கு ஸமானமான ஞானம் எப்படி இல்லையோ வேத பிரமாணத்திற்கு ஸமானமான பிரமாணம் எப்படி இல்லையோ, பிராஹ்மணனுக்கு ஸமானமான மனிதன் எப்படி இல்லையோ, லோகத்தில் மேருவுக்கு ஸமானமான பர்வதம் எப்படி இல்லையோ, தேசஸ்திதிக்கு அன்னபான ஸமமாய் எப்படி ஒன்றும் இல்லையோ, லோகத்தில் எப்படி பரிசுதி (கக்கை)க்கு ஸமானமான நதி இல்லையோ, புனியில் விவசேஷத்திற்கு ஸமமாய் எப்படி ஒரு வந்தானமுமில்லையோ அப்படி இந்த தர்மங்களுக்கு ஸமமாக ச்ருதியிலும் ஸ்மிருதியிலும் வேறொன்றுமில்லை.

25. இவைகளே எப்பொழுதும் ஸர்வணித்தி யளிக்கின்றவைகள்; மற்றவையன்று; விசாரிக்குமளவில் இதில் சம்சயமில்லை; இது சேவலம் கிருபைகொண்டு என்னால் சொல்லப்பட்டது.

அத்தியாயம் 41.

(பாடக விசாரம்.)

1. ஸூத்ர :- (ஞானோத்தப்பத்திற்கு அதுவகமான மூன்று விதமான தர்மம் சொல்லப்பட்டது; அந்தந்ததர்மத்தைச் சொல்லு.

னோட்டாமல் தடுக்கிற பாபத்தைப் போக்கடிக்க, 'அர்த்தங்குபத் தின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறார்).

இதற்குமேல் சுருக்கமாக பாபங்களைச் சொல்லுகிறேன்; அதை பாபவழிதூரத்தின்பொருட்கு சித்தையுடன் கேளுங்கள்.

2. சுருக்கமாக பாபங்கள் பத்துவகைகளென்று பெரியோர் களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன; இவைகளில் தாரதமபத்தால் குறைவு தாழ்வு இருக்கிறது.

3-5. முதலாவது 'மஹாபாதக' மென்றும், இரண்டாவது 'அதிபாப' மென்றும், மூன்றாவது 'பிராஸங்கிகா' வென்றும், நான்காவது 'பாதகம்' என்றும், ஐந்தாவது 'உபபாதக' மென்றும், ஆறாவது 'ஜாதிபிரம்சகாம்' என்றும், ஏழாவது 'ஸங்கீர்ண கரணம்' என்றும், எட்டாவது 'அபாத்ரீ கரணம்' என்றும், ஒன்பதாவது 'மலாவதம்' என்றும், பத்தாவது 'பிரகீர்ணகம்' என்றும் சொல்லப்படும்;

6-7. (மஹாபாதகம்) நிகேஷிக்கப்பட்ட ஸூராபாணம், பிரஹ்மஹத்தி, பிரஹ்மணர்களுடைய ஸூவர்ணத்தை பரிக்கிறது, தாயாரிடம் புணர்தல், இந்நால்வரோடும் சேர்ந்திருப்பது—இவை மகாபாதகம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

8-9. ஸாக்ஷாதாத வில்லாத மாதிரிகமனம், தன் ஸ்வபுத்திரியிடம் சேருதல், மருமகளிடம் கமனம், மதனிகமனம், சிவ, விஷ்ணு, பிரஹ்ம மூர்த்திகளை பிடுங்கி எடுத்தெறிதல், இவைபெல்லாம் முனிகள் அதிபாதகமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

10-12. கூத்திரியன், வைசியன், யக்ஞதீகைகூடுபற்றவன், ரஜஸ்வலி, கர்ப்பினி, வியாதிகொஸ்தன் இவர்களை வதைப்பதும், சாணமடைந்த நாதனற்ற ஸ்திரீயின் கர்ப்பத்தை அழித்ததும், பொய்சாக்ஷி சொல்வதும், கிகேதிகளை வதைசெய்வதும், பிரஹ்மணர்களின் பூமியை அபகரித்துக்கொள்ளுதலும், தாயாதிகளின் பூமியை அபகரிப்பதும், தாய்வழி பாட்டன், அம்மாள், ராஜா இவர்களின் பார்வையுடன் கிளேகப்பதும்—இவைபெல்லாம் 'பிராஸங்கிகா' என்ற பாபம்.

13-14. தாயாருடன்கூட ஜனித்தவர்களுடன் சேர்தலும், ஸாதாபிதத்தாலிடத்திலும், பெளதீயிடத்திலும், மாமன் மருமகனிடத்திலும் சேருதலும், திருபுண்டரதாரண மிஷ்ணுவிருப்பதும், சிபுதிப்புச்ச இஷ்ணமிருப்பதும், ஊர்தவபுண்டர முதலியது தரிப்பதும், கர்சம், அங்குசம், கதம், தண்டம், சங்கம், சக்ரம் முதலியவைகளை ஜோகத்தில் அங்கமாக தரிப்பதும் 'பாதகம்' என்று சொல்லப்படும்.

17-20. தாய்தந்தையுடன் ஸகாதாயிடம் புணர்வதும், ஸ்ரோத்திரியன், ரித்வக், அத்யுசபதன், மித்திரன் இவர்களின் பார்சுப்யுடன் சம்பந்தப்படுவதும், தன் மைத்துனியுடன் சம்பந்தப்படுவதும், ஸ்வகோத்திரி கிப்கன்னியிடம் ஸம்பந்தப்படுவதும், ஈரண்காவது ஆசிரமத்திலுள்ளவனிடமும், விலக்கப்பட்டவனிடமும் சேர்தலும், பாஷாண்டி ஸ்திரீகளிடம் சேர்தலும், தன்னை சாணமடைந்த ஸ்திரீயிடம் புணர்வதும், தூர்க்கை குரியன் முதலிய தேவர்களின் கிரகங்களை தரிப்பதும், ஜீர்க்கிய 'பெபாதகம்' என்று மகர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

21-28. பொய் மொழிதல், கோட்சொல்லுதல், ராஜமனமும், குருமுதலியவர்களை நிர்ப்பீதிப்பதும், வேதநிரந்தையும், அத்வானம் செய்த ச்ருதியை திராகம்செய்வதும், தன்னுடைய அக்ஷிகாரியங்களை திராகம்செய்வதும், பிதா, மாதா, ஸதேஹாதரி, பார்வை இவர்களைத் திராகம் செய்வதும், பக்ஷிக்கடாததை தரிப்பதும், பிராட்டைய பொருளை அபகரிப்பதும், பரஸ்திரீ ஸேவையும், பக்ஞம் செய்ய அர்ஜயில்லாதவருக்கு யாகம் செய்து வைப்பதும், குத்திரனுக்கு அத்தியயனம் செய்து வைப்பதும், ஸர்வாதிகாரி வேலையும், மகாபத்திர பிரகிருத்தியும், ஸாம், செடி, கொடி இவைகளால் ஜீவனமும், ஆபிராச பிரயோகம் செய்வதும், தனக்காகவே போஜனம் செய்துகொள்வதும், அக்ஷிஜோத்திர முதலியனில்லா திருப்பதும், பிரஜம்சரியமற்றிருப்பதும், பக்ஞம் செய்வாமலிருப்பதும், பிண்டி உண்டாக்காமலிருப்பதும், ஸாஸ்திர விருத்தமான அஸ்தகாரியங்களைச் செய்தலும், ஸாஸ்திரியமும்.

கெட்ட சிலத்துடனிருப்பதும், சாரத்தி கமனமும், ஹோண (முக வியமின்னாத இரண்டாவதான) உபாததமென்று சொல்லப்படும்.

29. கிபர்களுக்கு ரோகத்தை யுண்டிசெய்திறது, முகாக் உபாததை கிராணம் செய்வது, ஸுகாமுத்தியிழைந்த கிராணம் செய்வது, பசு, புருஷன இவர்களுடன் சேர்தல், இவைகளுள்ளும் 'ஜாதிபிரம்சகாம்' என்று சொல்லப்படும்.

30. கிராம அரண்ய பசுக்களை நழிப்பது 'ஷுந்திரகாணம்' என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

31-32. நிந்திக்கப்பட்டவர்களிடம் தன்ம், அன்ணம் பெற்றுக்கொள்வதும், கெட்டவழியில் ஜீவனம் செய்துகொள்வதும், பொய்யுடன் கியாபாரம் செய்தலும், சூத்திரனுக்கு பத்தும் செய்துவைத்தலும் 'அபாத்ரீகாணம்' என்று சொல்லப்படுகிறது.

33. பகலிகளை வதைப்பதும், ஜலஸ்தலவாஸ ஜீவனகரீ வதைப்பதும், மத்தியத்துடன் கலந்ததை புசிப்பதும் 'மலாவ ஹம்' என்று சொல்லப்படுகிறது.

இவைகளில் சொல்லப்படாத மற்றவைகளெல்லாம் 'பிரகிராண கம்' என்று பெரியோர்களால் சொல்லப்படுகிறது.

34. தண்டிக்கக்கூடாதவனை தண்டிப்பதும், யுத்தத்தில் புயத்துடன் புறங்காட்டி யோடுதலும் கூத்திரானுக்கு முகீப மாக மகாபாதகமாகவும்,

35. வைசியனுக்கு நிறைவில் வஞ்சிப்பது மகாபாபமாகும்.

36-37. ஸாமணிக்ஷபம், ஸாரா கிக்ஷபம், பிராஜ்மணஸ் திரீ ஸம்போகம், காபாலமதாணுஸாரமும், சூத்திரானுக்கும் ஸங்கா ஶாதிபாருக்கும் மகாபாதங்களாகும்.

38-39. புருஷர்களுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் பாபங்கள் ஸம மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ; (அப்படி இருந்தாலும்) ஸ்திரீ களுக்கு விசேஷமாக, நீசருடன் சேர்க்கையும்கூடப்பந்தையழிப்பதும், பந்தாவை வதைசெய்வதும், பந்தாவின் கிழ்வனுடன்

புணர்வதும், பித்தத்தின் குருவுடன் சேர நினைப்பதும், மகாபா
தகமென்று சொல்லப்படுகிறது.

40. கிஸ்தாமாய் சொல்வதில் என்ன பிரயோஜனமிருக்கி
றது! ச்ருதி க்ஷமிருதிகளில் சொல்லப்படாத எதைச்செய்தாலும்
ஒருவன் பாபிபாதிருள் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

41. சோகமோகங்களைத் தாண்டக்கூடிய வேதத்தின் முக்
யமான ஸாராம்சம் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது; ஹே! புத்தி
சாலிகளே! இந்த பாபங்களைப்பெல்லாம் நீக்கி எப்பொழுதும் தேவ
தேவனை சரணமடையுங்கள்!

அத்தியாயம் 42.

(பிராயச்சித்த முறைநீதல்.)

1. ஸூத்ர:—நான் கருக்கமாக பிரயாச்சித்த ரஹஸ்யத்
தைச் சொல்லுகிறேன்; ஹே! பிரஹ்மவித்துக்களே! சித்ததை
யுடன் கேளுங்கள்.

2. வேதாந்த விசாரணைபால் உண்டாகும், பிரஹ்மமும் ஆத்
மாவும் ஒன்று, என்ற ஞானம் புத்திபூர்வமாய் செய்யப்பட்ட எல்
லாபாபத்தையும், அக்னிபோல், எரித்துவிடும்.

3. ஹே! வேதவித்துக்களே! கர்மம், கர்மத்தைச்செய்யும்
சீர்த்தாவை பந்தப்படுத்தும் (கர்மபல ஸம்பந்தமான பந்தம்);
(அகர்த்தாவான வெறொருவனையும் பந்தப்படுத்தாது); (ஆத்மா
அகர்த்தா விவேகத்தையுடைய) ஞானிக்கு (ஸாஷி சின்மாத்ரி
ஸ்வரூப ஆத்மாவுக்கு) கர்ஜிருத்வமில்லை; கர்ஜிருத்வத்திற்கு,
சாஷிபாயுள்ளதிற்கு கர்ஜிருத்வ ஸம்ஸர்கம் இல்லைவன்றோ!

4. கர்மம், காலிகம், வாகிகம், மானஸம் ஆக இருக்குமே
தான் வேத ஸம்பந்தமாய் இராது; அப்படியிருக்க கர்ம ஸாஷி
ரூபாயிருக்கப்பட்ட சின்மாத்ரி ஸ்வரூபத்திற்கு எப்படி, கர்ம

பாந்தமிருக்கும் (தேகாதிகள் ஆத்மாவென்ற அத்தியானமுடைய கர்த்தாந்மாவுக்கு கர்ம பந்தமுண்டு, விவேகத்தால் இந்த அந்நாஸமில்லாத தொடர்ம ஸ்வரூபத்திற்கு கர்ம பந்தமில்லை).

5. கடம்போல் புலப்படுகிற சரீரத்திற்கு சாஷியிருக்கிற சித்ரூபமான தனது ஆத்மாவை (பிரகாசாந்திராமில்லாமல்) ஆத்மாவாலேயே பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற சித்ரூபம் கர்மத்தால் எப்படி கட்டுப்படும்!.

6-13. எல்லா இத்திரியங்களுக்கும் சாஷிருபமாயிருக்கப்பட்டதும், பிராண அபாண முதலிய பேதத்தால் பிரிவடைந்திருக்கிற பிராணனுக்கு சாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், ஸங்கல்ப விகல்ப லக்ஷணமுடைய மனஸுக்கு சாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், நிச்சய ஞானமுடைய புத்திக்கு சாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், துக்க முதலிய விசேஷணங்களுடைய அஹங்காரத்திற்கு ஸாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், சேதன லக்ஷணமுடைய சித்தமென்றதற்கு சாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், தேகேந்திரயமுதலிய ழேசர்க்கைக்கு யாதொரு உபதரவமில்லாமல் ஸாஷியாயிருக்கப்பட்டதும், ஐகரத், ஸ்வபன, ஸுஸுப்தி அவஸ்தைகளுக்கு எப்பொழுதும் அழிவில்லாத ஸாஷியாயிருக்கப்பட்டதுமான சித்ரூபத்தை தனது ஆத்மாவால் பார்க்கிறவனுக்கு கர்மபந்தம் ஏது?

14. ஸத்தித் ஆனந்த ஸம்பூர்ண லக்ஷணமுள்ளதும், அக்ஞானத்திற்கு மேற்பட்டதுமான பிரஹ்மாத்மாவை எப்பொழுதும் அறிந்தவனுக்கு கர்மபந்தம் ஏது?

15-26. விசாரமற்றதும், பரிசுத்தமானதும், எப்பொழுதும் ஸ்வபிரகாசமுள்ளதும், எப்பொழுதும் ஆகாசாதி பூதங்களுக்கும் சப்தம்முதலியவைகட்கும் ஸாஷியும், கர்மபந்தனைக் குட்படாததும், செங்கைபற்றதும், கர்மபண்புடைய அதுபவமற்றதும், ஸ்வப்பிரகாசமானதும், பிரமாணங்களுக்கு மேற்பட்டதும், பிரமாணங்களுக்கு சாஷியும், உண்டாதெது, அறையெது, குகையெது அற்றதும் ஸர்வஸாஷியும், ஆத்மாவும், வானத்தின்

தில் ஸ்வதீனனும், தன்னிடத்தில் அந்நபந்தமான பிரபஞ்சத் திற்கு ஸாஸியும், புண்பபாபலேபமற்றதும், மலமற்றதும், பா தொரு கிரியையுமற்றதும், மததந்தான ஆனந்தமும், போக்தா லின் ஸ்வரூபமும், போகமுமற்றதும், ஏவப்படுந்தன்மை முதலிய தற்றதும், பிரியா அப்பிரியமற்றதும், வேதாந்தத்தில் 'இது அன்று' 'இது அன்று' என்று தனக்கு கிலக்ஷணமானதை நீக்கொட்ப்பட்டதும், அதுவுமல்லாமலும், சூட்டையில்லாமலும் ஸ்தூலமல்லாமலும், தீர்க்கமல்லாமலும் ஸத் சித் கட்டிபாவிருப்ப துமான் ஆத்மாவை ஆத்மாவால் அறிந்தால் கர்மத்தால் எப்படிக் கட்டுப்படுவான்.

27. அக்ஞானத்தால் உண்டாகும் கர்த்திரு காரகத்தால் உண்டாகும் கர்மம், ச்ருதி வாக்வியத்தால் உண்டாகும் ஆத்மஞ் ணநிபத்தை எப்படிப் பாதிக்கும்.

28. கர்ம தர்மாலிலக்ஷணமுடைய அக்ஞான அந்ததமோ ரூபம், ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மாவை ஸம்பந்தப்பட யோக்ய தையில்கை.

29. மறைக்கப்பட்ட ரூபன் எப்படி (ஸ்வபிரகாசமான தால்) இருளுடன் சேருகிறதில்லையோ அப்படி சித்பிரகாச மகா ரூபன் தமோரூபமான கிரையுடன் சேருகிறதில்லை.

30-31. தமோரூபமான ராகு சூரியனை ஆசிரயித்தது, ரூப பிரகாசத்தால் இருள் என்று காட்டப்பட்டாலும் இரண்டுக்கும் ஸம்பந்தமில்லை, அதுபோல, ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மாவை அக் ஞானமும் அதன்சாரியமும் ஆசிரயித்தது, ஆத்ம பிரகாசத்தால் அக்ஞானம் கிளக்கினாலும் அவைகளுக்கு ஸம்பந்தமில்லை.

32. (அக்ஞானிகள்) அக்ஞான பிரமத்தினால் ஆத்மாவுடன் கர்மத்தை சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள்; கித்வான்களுக்கு அந்த பிரமைமில்லை; ஆதலால் கர்மஸம்பந்தமில்லை.

33. தோஷபூட்டத்தில் 'கான்' என்றொ புத்தியை எவன் செலுத்துகிறானோ அந்த பிராந்தனுக்குத்தானே எப்பொழுதும் கர்ம கிப்பந்தமுண்டு.

34. விஞ்ஞானமுள்ளவர்களுக்கு கர்மத்துடன் ஸம்பந்தமில்லை; இது ஸத்யமென்று நான் சொல்லுகிறேன், ஸந்தேகமில்லை.

35. ஆதலால் வேதவர்க்கியத்தாலும், குருமுகமாகவும் உண்டான பிரஹ்மாத்ம ஞானம் புத்தியூர்வகிருதமான பாபத்தை கடினத்தில் நாசஞ்செய்கிறது.

36. ச்ருதியாலும் தேசிகராலும் உண்டாகும் அபரோகக் கடினஞானம், ஸம்ஸார காரணமான அக்ஞான இருட்டிற்கு ரூப னாயிருக்கிறது.

37. (பரோகக் கடினிகளுக்கு) மகா பாதகம் முதலிய ரஹஸ்ய, பிரஸித்த பாபங்களுக்கு பிரஹ்மஞான மடைவதுதான் பிராயச்சித்தம்.

38. அபரோகக் கடினிகளுக்கு பாதகமே இல்லை (ஆதலால் பிராயச்சித்தமில்லை); பரோகக் கடினமுடையவர்களுக்கு பிரஹ்ம ஞானம் அடைவது பிராயச்சித்தமாகும்.

39. ஞானிகளின் ஸ்திதியை யறியாமல் வெளிப்பார்வை மட்டும் உள்ள, மனிதர்கள் ஸத்துக்கள் பாபத்துடன் கூடியவர்களென்று நினைக்கிறார்கள்.

40. பாபங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் பிரஹ்மாத்ம விஞ்ஞானம், போல பிரஹ்ம பாவனையும் பிராயச்சித்தமாகும்.

41. ச்ருதி ஆசார்பருடைய பிரஸாதத்தால் 'எல்லாம் பிரஹ்ம' என்ற பாவனையால் கடினமாத்திரத்தில் மகாபாபங்களி லிருந்து விடுபடுகிறான்.

42. குருமுகமாய் இருக்கப்பட்டி, தினத்தில் பாதி 'எல் லாம் பிரஹ்ம' என்று பாவனை செய்தால் புத்தியூர்வமாய் வெந் தப்பட்ட பாயம் கிடைத்துப்போகும்.

43. (நிர்குண பிரஹ்மஞானம் போல அருணபிரஹ்ம உடா னவையும், அந்த ஸ்ருது பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரீக விசுரத் திபா னமும் ஸர்வபாப பிராயச்சித்தமாகும்).

அப்புத்தும், முகாண்டனுடைய ஷமாந பாதத்வத்தின் விக்ரஹமான ஸாம்பலி ஒரு முகூர்த்தம் ஒருவன் தியானம் செய்தால் ஸகல பாபத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான்.

44. எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாயும், ஸ்வரூப ஞானத்துடன் நர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிற சிவனை ஒரு முகூர்த்தம் தியானித்தால் ஸர்வபாபங்களும் போகின்றன.

45. நர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிற மகா தேவனையாவது, ஸார்பமூர்த்தி ரூபமுள்ள மகாதேவனையாவது ஒருநாளில் பாதிபொழுது தியானம் செய்தால் பிரசித்தமான எல்லாபாபங்களும் நாசமடையும்.

46-47. திருமூர்த்திகளுக்குள் ருத்திரனை தினம் சிந்தித்தாலும், மூன்றுதினம் இந்திரிய விக்ரகத்துடன் ருத்திரமூர்த்தியை தியானம் செய்தாலும் ஸர்வபாதகங்களிருந்து விடுபடுவதில் ஸந்தேகமில்லை.

48-49. ஒரு மனிதன் மூன்று தினம் விஷ்ணுவின் சுத்த விக்ரகத்தை தியானித்தாலும், ஏழாரத்திரி தியானம் செய்தாலும் ஸர்வபாதகங்களிலிருந்தும் விடுபடுவான்.

50-51. பிரஹ்மாவின் விக்ரகத்தை ஏழாரத்திரியாவது, அல்லது ஒரு மாஸமாவது தியானம் செய்தால் எல்லாபாபங்களின் நிவிர்த்தியுண்டாகும்.

52-53. சைதன்ய வாசகமான (சின்மந்திரம், புவநேச்வரீ மந்திரம்) மந்திரத்தை பதினாயிரம் தடவை ஜபித்தால் பாபவிமோசனமுண்டு; பாபங்களின் தாசதம்யத்திற்கு தக்கபடி சின்மந்திரத்தின் ஜபமும் ஏற்றக்குறவாய் செய்யவேண்டும்.

54-55. மாதிருந் ரூபமாயிருக்கும் பதமந்திரத்தை பண்ணி எண்டாயிரம் செய்தால் மகாபாதக நாசமுண்டு; பாவதாசதம்யத்திற்கு தக்கபடி பதமந்திரத்தின் ஜபமும் செய்யவேண்டும்.

56. பிரஹ்மவாசகமான பிரணவமந்திரத்தை ஒருலக்ஷம் ஜபித்தால் எல்லாபாபத்தின் நிவிர்த்தியுண்டு.

57. கழுத்துவரையில் ஜலத்திலிருந்துகொண்டு ஒரு லக்ஷம் ஹம்ஸ மந்திர ஜபம் செய்தால் மகாபாதக கட்டம் தொலையும்.

58. நாபிவரையில் ஜலத்திலிருந்து ஒரு லக்ஷம் ஷடக்ஷர மந்திரம் ஜபித்தால் பாபவிமோசனமுண்டு.

59. கழுத்துவரையில் ஜலத்திலிருந்து ஒரு லக்ஷம் மூன்று விபரஹிருதிகளை ஜபித்தால் மகாபாதக நாசமுண்டு.

60. சித்தையுடன் வாக்கை யடக்கிக்கொண்டு லக்ஷம் காயத்ரீ ஜபம் ஜெய்தால் மகாபாப நிரிந்திரத்தி யுண்டாகும்.

61. பிரணவத்துடனும் விபரஹிருதியுடனும் பதினாறு பிராணாயாமம் தினந்தோறும் செய்தால் ஒரு மாதத்தில் பிரஹ்ம ஹத்தி பாபத்திலிருந்தும் விடுபடுவான்.

62. ஸந்தோஷத்துடன் பிசைஷயெடுத்துக்கொண்டு பசுக் கூட்டத்தில் பவமானருக்கை ஜபித்தால் ஒரு வருஷத்தில் ஸந்தேகமில்லாமல் பாபநிரிந்திரத்தியுண்டு.

63. கோஹத்தி முதலிய பாபங்களுக்கு தினந்தோறும் தசவாரம் பாவமானீ ஜபம் அவசியம் செய்யவேண்டியது.

64. மூன்று உபவாஸமிருந்து, கழுத்துவரை ஜலத்திலிருந்துகொண்டு மூன்றுதடவை 'அகமர்ஷண' ஜபம் செய்தால் பாப நிரிந்திரத்தியுண்டாகும்.

65. பிசைஷயெடுத்துக்கொண்டு தினம் என்னுயிரம் காயத்ரீ ஜபம்செய்தால் ஏழுதினத்தில் எல்லாபாபங்களும் நாசமாகும்.

66. மூன்று உபவாஸத்திற்குமேல் நாற்பத்திரண்டு செய்துகூடிகள் 'கூஷ்மாண்ட' மந்திரத்தால் செய்தால் ஸர்வபாபமும் நசிக்கும்.

67. 'சிவ ஸங்கல்ப' ஸூக்தத்தையும், 'அஸ்யவாமஸ்ய' என்ற ஸூக்தத்தையும் ஜபித்தால் ஸர்வாந்ஸந்தேய முதலிய பாபங்களிலிருந்து விடுபடுவான்.

68. புருஷ ஸூக்தத்தையும், 'ஹவிஷ் பாக்தம் அஜாம் ஸ்வரவிதம்' என்ற ஸூக்தத்தையும் ஜபித்தால் குருபத்னியிடம் சென்ற தோஷம் போய்விடும்.

69. மூன்று உபவாஸமிருந்து புருஷ ஸூக்தத்தை ஆஜ்ய ஹோமம் செய்தால் ஸர்வபாப நிவிர்த்தியுண்டு.

70. மூன்று ராத்திரி உபவாஸமிருந்து, ஜலத்திலிருந்து பத்துதடவை 'யச்சந்தஸாம் ரிஷபோ விச்வரூப' என்ற மந்திரத்தை ஜபித்தால் ஸுவர்ணஸ்தேய பாபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.

71. மூன்று உபவாஸமிருந்து, பஸ்மம் பூசிக்கொண்டு ருத்விர ஜபம்செய்தால் ஸாராபானம் செய்தபாபம் நசிக்ஞம்.

72. சுக்லஜார் வேதத்திலிருக்கும் 'த்ருபதாதிவ ஸ்ரீரீசான' என்ற காயத்ரி ஜபத்தை ஜலத்திலிருந்து ஐந்து தடவை செய்தால் ஸர்வபாதக நிவிர்த்தியுண்டு.

73. 'அவதே ஹேலோ வருணே' என்ற ரிக்கையாவது, 'யத் கிஞ்சித் இதம் வருண' என்ற ரிக்கையாவது ஒரு வருஷம் தினம் பத்து தடவை ஜபித்தால் மகாபாதகங்களுள்ளாம் நசிக்ஞம்.

74. 'தரத் ஸமந்தீ தாவதீ' என்ற ஸூக்தத்தை ஜபித்தால் உண்ணக்கூடாததை சாப்பிட்ட பாபம் நிவாரணமாகும்.

75. 'இந்திரம் மித்திரம் அக்னிம் ஆஹு' என்ற ஸூக்தத்தை அரைவருஷம் ஜபித்தால் பிணைக்கெடுத்த தோஷத்திலிருந்தும், மகாபாதத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான்.

76. நூறு பிராணாயாமம் செய்தால் ஸர்வபாப நாசமும், ஆயிரம் பிராணாயாமம் செய்தால் பவாந்தன விடுதலையும் உண்டாகும்.

77. பிரணவத்தோடும், விபாஷிசுதியுடனும், செனாடனும் ஜலத்தில்முழுகி மூன்றுதடவை காயத்ரியை ஜபித்தால் ஸர்வபாப நாசமுண்டாகும்.

78. விபத்திருநிலிஞலாவது, பிரணவத்திருணவது ஆயிரம் திவ்ஹோமம் செய்தால் ஸர்வபாபங்கட்பம் நசித்துப்போகும்.

79. காலமே எழுந்தவுடன் 'மஹாதேவன்' என்று எவன் சொல்லுகிறானோ அவனுடைய ஆயிரம் ஜன்மங்களில் செய்த பாபம் நசித்துப்போகும்.

80. பிரஹ்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து சிவ கீர்த்தனை செய்தால் ஸர்வபாப நாசமுண்டு.

81-82. லோகத்தில் பாகேதி புண்ய நதிவென்றும், காகி புண்யபுரமென்றும், வேதங்கள் புண்ணியமென்றும், சிவன்புண்ய மென்றும், திரியக் திரிபுண்டாம் புண்யமென்றும் எவன் கால வேளையில் இந்த மூன்று புண்ய ஸங்கீர்த்தனம் செய்கிறானோ அவன் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு பரிமாண கதியை யடைகிறான்.

83-90. விஷ்ணு அபன காலங்களிலும், சந்திர ரூர்ய பிர ஹ்ண காலங்களிலும் சிவ சப்தம் ஜபிக்கிறவனும், வ்யூத்பாதத்தில் பிராமணனுக்கு தனதான்யம் கொடுப்பவனும், கிருஷ்ணபக்தம் பஞ்சதசினத்தில் மகாதேவனை யுத்தேசித்து பிராஹ்மணனை புசிச்செய்பவனும், கிருஷ்ண சதுர்தசியில் அப்படி செய்பவ னும், கிருஷ்ணஷ்டமியில் பிராஹ்மண போஜனம் செய்பவனும், அர்க்கவாசத்தில் நூற்றியெட்டு காயத்ரி ஜபித்து த்விஜபோஜனம் செய்பவனும், ஆர்த்திரா நகூத்திரினத்தில் ருத்திரனை யுத்தே சித்து பிராஹ்மண போஜனம் செய்பவனும், மகாமகத்தில் மகா தேவனை நெய் அபிஷேகம் செய்பவனும் மகாபாபங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான்.

91-93. மாகமாஸத்தில் கிருஷ்ணபக்த சதுர்தசியில் மீகேச வரனை பில்வபத்திரத்தால் பூசித்தாலும், பங்குனி மாதத்தில் உத் திபஸ்துனி நகூத்திரத்தில் உலாச புஷ்பத்தால் மகாதேவனை பூஜித்தாலும், வஸந்தமாதத்தில் சித்திரா நகூத்திரத்தில் நல்ல வானையுள்ள புஷ்பங்களால் ஹாரின்ப் பூஜித்தாலும் ஸர்வபாப விநாசமுண்டாகும்.

94. ஒருதடவை கங்கையில் ஸ்நானம்செய்து காகி கிச்வேச்' வான தரிசித்தால் ஸர்வ பாதக்களிலிருந்தும் கிடுதலையடைவருள்.

95. கோதவரியில் குரு ஸிம்ஹாசியில் இருக்கும்பொழுது ஒருதடவை ஸ்நானம்செய்தால் பிரஹ்மஹத்தி முதலிய பாபங்கள் போகும்.

96-99. மாகமாஸம் மகாநக்ஷத்ரிதத்தில் ஸுவர்ணமுகரீ நதியிலும், சிவகங்கையில் பர்வத்துடன்சேர்ந்த அர்க்கவாரத்திலும், ஸோமவாரம்கூடிய அமாவாஸையிலும், ஸப்தமியிலும், அர்க்கவாரத்தில் காவேரி நதியிலும், கருதமாதன பர்வதத்திலும் ஸ்நானம்செய்தால் எல்லா பாபங்களும் நாசமாகும்; ராமேச் வாத்திலிருக்கும் தேவனை தரிசித்தால் எல்லா பாபவிமோசன முண்டு.

100. பத்தியுடன் பிரஹ்ம நிஷ்டனை அன்னபானங்களால் பூஜித்தால் எல்லாபாபங்களும் விலகி சங்கரனை யடையலாம்.

101. ஸ்ரீமத்தப்ரசபையில் நர்த்தனம்செய்யும் தேவநாயகனை தினந்தோறும் பார்த்தால் பத்துதினத்தில் எல்லாபாபங்களும் நாசமாகும்.

102. பாபிஷ்டர்களாகவும் அயோக்கிபர்களாகவு மிருக்கிறவர்களுக்கு ஸர்வாஸமும் பிராயச்சித்தமாகும்; யோக்யர்களுக்கு ஸர்வாஸம் முத்தி ஸாதனமாகும்.

103-105. கிருத்திபேதத்தால் ஸர்வாஸம் நான்கு விதமா கிறது; கூடிசுகமென்றும், பகடகமென்றும், ஹம்ஸமென்றும், பாஹம்ஸமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன; கூடிசுகனைவிட பகடகன் கிரேஷ்டமென்றும், அவனைவிட ஹம்ஸமும், அவனைவிட பாஹம்ஸன் கிரேஷ்டமென்றும், பாஹம்ஸனைவிட கிரேஷ்ட ஆசாமி இல்லையென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

106-107. கூடிசுக, ஹம்ஸ, பகடக ஸர்பானிகன் நித்பா ஹஸ்டானம் செய்துகொண்டு சுத்தர்களாக கிருக்கிறார்கள்; சுத்த

சத்தியன்டாசி சிரமமாய் அவர்களுக்கு முழுஷூத்வம் உண்டா
பிறகு; முழுஷூத்வம் உண்டாகவே பாஹம்ஸர்களாகிறார்கள்.

108. பாஹம்ஸர்கள் விதியுடன் நித்யகர்மங்களை விட்டு
விட்டு சமாதானங்களுடன் வேதாந்த ஞானத்தை அப்பாஸம்
செய்யவேண்டும்.

109-110. கூடசகனும் பகதகனும் திருதண்டம், கமண்
டலம், ஜலபாத்திரம், பவித்திரம், காஷாயம், சிகை, யக்ஞோபவீ
தம் இவைகளை தரித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

111. ஹம்ஸனுக்கும் ஜலபாத்திரம், பவித்திரம், குண்டி
கை, உபவீதம் இவைகள் ஸமமாய் உள்.

112. ஹம்ஸனும் பரமஹம்ஸனும் அழகான கனுவில்லாத
ஒரு மூங்கில் தண்டத்தையும், காஷாயத்தையும் தரித்துக்கொள்
ளவேண்டும்.

113-114. ஹம்ஸனுக்கும் பரமஹம்ஸனுக்கும் தலைமொட்
டையடித்துக்கொள்வது ஸமானம்; ஸ்நானம், ரௌசம், சிவத்யா
னம், சிவாச்சன, பஸ்மகுண்டனம், திருபுண்டாதாசனம்,
சாந்தி, தாந்தி, கோபமுதவிய வில்லாமை, சாதாமாஸ்யம் இவை
யெல்லாம் ஸமமாக உள்.

115. மகாபாபியாயுள்ளவன் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியபடி
சர்ம ஸந்யாஸம் செய்துகொண்டு அதற்கு மேல், பாபசத்திக்கு
பிராணத்தியாகம் செய்யவேண்டும்.

116. ஸன்பாஸத்துடன் கூடிய யோக்யமுள்ளவன் ஒரு
பொழுதும், மோகத்தாலும்கூட, பிராணத்யாகம் செய்துகொள்ள
க்கூடாது; ஞானத்தையே எப்பொழுதும் அப்பாஸிக்கவேண்டும்.

117. ஸன்பாஸத்திற்கு ஸமமான பிராயச்சித்தம் ஒன்று
மில்லை; ஆதலால் பாபநிலிநுத்தியின் பொருட்டு பரிதாபத்துடன்
ஸன்பாஸம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

118. ரஹஸ்யமானதும், பிரஸித்தமானதுமான் பப்பங்க
ளுக்கு ஸந்யாஸம் பிராயச்சித்தமாகும்.

119-120. பாபங்களுக்கு சிலாத்யமான பிராயச்சித்தம் யாதேஷில், சிவஞானம், சிவவிபானம், சிவசப்த ஐபம், 'அக்னி' என்ற மந்திரத்தால் திருபுண்டரதாரணம், ருதிராஷ்டதாரணம், ஸன்யாஸம் இவைகளே !

121. ஸர்வவேத ரகஸ்யமான இந்த ஸங்கதிகள் கிருஷ்ண கொண்டு என்னால் சொல்லப்பட்டன ; தேசிக சிரேஷ்டரும், எல்லா வேதார்த்தத்தை யறிந்தவரும், கருணையுள்ள என் குருவால் எனக்கு இது சொல்லப்பட்டது.

அத்தியாயம் 43.

(பாபசுத்தி ஷுபாயம்).

1. ஸூத்ரர்:—ஹே ! பிரஹ்மவித்துக்களே ! மறுபடியும் பாபசுத்திசெய்துகொள்ள உபயாததைச் சொல்லுகிறேன் ; வெகு சிரத்தையுடன் கேளுங்கள்.

2. பூமியில் சிவனால், மனிதர்களுக்கு பாபசுத்தியின் பொருட்டு, சேஷத்திரங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ; அவைகள் முழுவதையும் சொல்லுகிறேன்.

3-4. ஸர்வார்த்த ஸாதனமான அமரோசம் என்ற ஸ்தானம் ஒன்றுண்டு ; அவ்விடத்தில் ஈசனுக்கு 'ஓம்காரம்' என்று பெயர் ; மகேசுவரீக்கு 'சண்டிகா' என்று பெயர் ; அவ்விடத்தில் தேவனாயும் தேவியையும் அநந்தப் பெயரால் பூஜித்தால் எல்லா பாபங்களும் நசுமாகும்.

(இதேமாதிரியாக அடியில் சொல்லப்படும் சேஷத்திரங்களில் பூஜைசெய்திவன், எல்லாபாதகங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான்).

5-6. பிரபல சேஷதிரம் ; சிவன் 'லோமநாதன்' ; தேவி 'புஷ்கரேசுதனி'.

7-8. ஹம்சி சேஷதிரம் ; 'தேவதேவன்', தேவி 'விங்கதாரினி'.

9-10. புஷ்கர க்ஷேத்திரம்; 'ரஜோகந்தி' தேவன், 'புரு
ஹோதா' தேவி.

11-12. ஆஷாட க்ஷேத்திரம்; 'ஆஷாடசன்' தேவன்,
'ரதி' தேவி.

13-14. சண்டமுண்ட க்ஷேத்திரம்; 'தண்ட' தேவன்,
'தண்டினி' தேவி.

15-16. பாபூதி க்ஷேத்திரம்; 'பாபூதி' தேவன், 'பூதி'
தேவி.

17-18. நகுலம் க்ஷேத்திரம்; 'நகுலேசன்' தேவன்,
'நகுலேசுவரீ' தேவி.

19-20. ஹரிச்சந்திர க்ஷேத்திரம்; 'ஹான்' தேவன்,
'சண்டிகா' தேவி.

21-22. ஸ்ரீபர்வத க்ஷேத்திரம்; 'திருபுராந்தகன்' தே
வன், 'மாயாவி' தேவி.

23-24. ஜப்பேசுவரம் க்ஷேத்திரம்; 'திருகுலி' தேவன்,
'திருகுலா' தேவி.

25-26. ஆம்ராத கேசுவரம் க்ஷேத்திரம்; 'ஸூக்ஷ்ம'
தேவன்; 'ஸூக்ஷ்மா' தேவி.

27-28. மஹாகால க்ஷேத்திரம்; 'மஹாகாலன்' தேவன்,
'சங்கரீ' தேவி.

29-30. மத்தியமா ஸ்தானம்; 'சர்வ' தேவன், 'சர்வானி'
தேவி.

31-32. கேதாரம் க்ஷேத்ரம்; 'நசானன்' தேவன், 'மார்
கதாயினி' தேவி.

33-34. ஸபரவம் க்ஷேத்ரம்; 'ஸபரவர்' தேவன், 'ஸபாவி',
தேவி.

35-36. கயா க்ஷேத்ரம்; 'பிரபிதமஹன்' தேவன், 'மங்
கா' தேவி.

37-38. 'குருகேதாம் கேதாம்; 'ஸ்தாணு' தேவன், 'ஸ்தாணுபிரியா' தேவி.

39-40. ஸாகுலம் கேதாம்; 'ஸ்வயம்பூ' தேவன், 'ஸ்வயம்புலி' தேவி.

41-42. கனகலம் கேதாம்; 'உக்ரன்' தேவன், 'உக்ரா' தேவி.

43-44. விமலேச்வரம் கேதாம்; 'விச்வன்' தேவன், 'விச்வேசு' தேவி.

45-46. அட்டஹாஸம கேதாம்; 'மஹாநாதர்' தேவன், 'மஹாநாதர்' தேவி.

47-48. மஹேந்திரம் கேதாம்; 'மஹாந்தகன்' தேவன், 'மஹாந்தகா' தேவி.

49-50. 'இமம் என்ற கேதந்திரத்தில், 'இமேச்வரர்' தேவன், 'இமேச்வரி' தேவி.

51-52. வஸ்திராபதம் என்ற கேதந்திரத்தில் 'பவன்' தேவன், 'பவானி' தேவி.

53-54. 'அர்த்தகோடி' ஸ்தானத்தில் 'மகா யோகி' தேவன், 'குத்ராணி' தேவி.

55-56. அவிமுத்தம் (காசி) என்ற ஸ்தானத்தில் 'மஹா தேவன்' தேவன், 'விசாலாக்ஷி' தேவி.

57-58. மஹால்யம் என்ற கேதந்திரத்தில் 'குத்ரன்' தேவன், 'மஹாபாகா' தேவி.

59-60. கோகர்ணம் என்ற ஸ்தானத்தில் 'மஹாபலர்' தேவன், 'பத்ரகர்ணிகா' தேவி.

61-62. பத்ரகர்ணம் என்ற கேதந்திரத்தில் 'சிவன்' தேவன், 'பத்மா' தேவி.

63-64. ஸுவர்ணாக்ஷம் என்ற கேதந்திரத்தில் 'ஸஹஸ்ராக்ஷ' தேவன், 'உத்பலாக்ஷி' தேவி.

65-66. ஸ்தாநு வென்ற சேஷத்திம், 'ஸ்தான்விச்வர' தேவன், 'ஸ்தான்விச்வரீ' தேவி.

67-68. மேன்மைபொருந்திய கமலாலயம் என்ற ஸ்தான ஒன்றிருக்கிறது; அதில் கமலாக்யர் என்ற சிவனும், கமலா என்ற தேவியும் இருக்கிறார்கள்; அவ்விடத்தில் தேவனையும் தேவியையும் சித்தையுடன் பூஜித்தால் ஸர்வபாதகங்களும் நீங்கும்.

69-70. சகாகண்டலம் என்ற சேஷத்திரத்தில் கபர்தி ஈசனும், பிரசண்டா தேவியும் இருக்கிறார்கள். அவர்களைப் பூஜித்தால் எல்லா பாபங்களும் விலகும்.

71-72. குரண்ட சேஷத்திரம்; ஊர்த்துவரேதர் தேவன், திருஸந்தியை தேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

73-74. மாகோடி சேஷத்திரம்; மஹாதகடர் தேவன், முகேசுவரீ தேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

75-76. மண்டலேச்வரம் சேஷத்திரம்; ஸ்ரீகண்டர்தேவன், சாண்டகிதேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

77-78. காலம்ஜரம் சேஷத்திரம்; நீலகண்டர் தேவன், காளி தேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

79-80. சங்குகர்ணம் சேஷத்திரம்; மஹாதேஜர் தேவன், த்வனீ பரமேச்வரீ; பூஜாபலம் முன்போல்.

81-82. ஸ்தாலேச்வரம் சேஷத்திரம்; ஸ்தாலர் தேவன், ஸ்தாலாதேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

83-84. ஸ்ரீமத் வியாக்ரபுரம் சேஷத்திரம்; ஸபாபதி தேவன், தபாஸபாதிபா தேவி; பூஜாபலம் முன்போல்.

85-108. (வியாக்ரபுரி மஹாத்மியம்). இந்த விடத்தில் ஸ்வாத்மாநந்த ஸந்தோஷத்தால் ஈசன் நர்த்தனம் செய்கிறார்; இந்த நர்த்தனம் செய்கிற ஈசனை அழகாக பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்; இந்த விடத்தில் பக்தியாளர்களுக்கு மஹேச்வரன் பிரணாதம்செய்கிறார்; இந்தவிடத்தில் நர்த்தனம்செய்யும் ஈசனை

தரிசித்தால் 'மனிதனுக்கு ஸம்ஸார விமோசனமுண்டு; கேஷத் திரங்களுக்குள் இது உயர்ந்த கேஷத்திரம்; இந்தவிடத்தில் செய் யப்பட்ட ஜபம், தானம், ஜேனாமம் எல்லாம் கணக்கற்ற குணத் தைக் கொடுக்கும்;

இந்த கேஷத்திரத்தில் சிவகங்கையென்ற பெரிய தடாகமிருக் கிறது; இதற்கு தெற்கில் ஈகவான் நர்த்தனம் செய்கிறார்; இந்த தடாகத்தில் தினம் ஸ்நானம்செய்து, சித்தையுடன் ஸபாபதியை தரிசித்து, ஊண்ணாயிரம் ஷடக்ஷரம் ஜபம்செய்தால் மஹத்தான பாபங்கள் நாசமாகும்; மேஷ மாதத்தில் பர்வத்திலும், ஆர்த்திரா நக்ஷத்திரத்திலும், விருஷபமாதத்தில் விருஷபேதயத்திலும், மிதுன மாதத்தில் கிருஷ்ணஷ்டமியிலும், ஆஷாட மாதத்தில் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தமியிலும், சிவாவணமாதத்தில் பவுர்ணமியி லும், கன்னியாமாதத்தில் ஜன்மநக்ஷத்திரத்திலும், அர்க்கவாரத் திலும், துலாமாதத்தில் பூர்வபல்குணி நக்ஷத்திரத்திலும், விருச் சிகமாதத்தில் கிருத்திகையிலும், தனுர்மாதத்தில் ரொத்ர நக்ஷத் திரத்திலும், மகர மாதத்தில் புஷ்யத்திலும், அர்க்கவாரத்திலும், மாக மாதத்தில் மக நக்ஷத்திரத்திலும், பங்குனி மாதத்தில் உத் திர பங்குனியிலும் இந்த தடாகத்தில் ஸ்நானம்செய்தால் பிரஸித்த மான பாபங்களெல்லாம் நாசமாகும்;

இதற்கு ஸமமான ஸ்தானம் மூன்று லோகங்களிலும் இல்லை; இந்த ஸ்தானத்தில் வசிப்பதினாலேயே பவபந்தனம் நீங்கும்;

இந்த கேஷத்திரத்தில் பிரஹ்ம வித்துக்களுக்கு அன்னபா னம் நித்தியம் அளித்தால் பாப கதிகெடக்கும்; யோகிக்கு இந்த விடத்தில் சிவமாவது மடமாவது ஒருவன் தானம்செய்தால் எல் லா பாபங்களும் நீங்கி பாமசிவனை யடைவான்;

மூன்காலத்தில், வெகு கருணையுடன் சம்பு மனிதர்களுடைய ஸர்வதோஷ நிகிருத்தியின்பொருட்டு இந்த ஸ்தானத்தை கிருஷ் டித்தார்; பலகோடி ஜன்மங்களில் செய்த புண்பத்தால் இந்த ஸ்தானம் மனிதர்களுக்கு கெடக்கும்;

எப்பொழுதும் எல்லா இத்துக்களால் ஸேவிகை வேண்டிய தும், வெகு சோபனமானதும், பாபாசெய நிவர்த்திக்கக்கூடிய துமான இந்த ஸ்தானம் என்னால் சொல்லப்பட்டது.

அத்தியாயம் 44

(நிலைய சுத்தி).

1. ஸூத்ரம்:—இதற்குமேல் ஆத்மாவின் ஸ்வதசத்தியை அறியும்பொருட்டு சுருக்கமாக பதார்த்த சுத்தியைச் சொல்லுகிறேன்; சித்தையுடன் கேளுங்கள்.

2. திரவியம் ஆத்மாவென்றும் அனாத்மாவென்றும் இரண்டு பிரிவாகவிருக்கிறது; ஸத்யஞான ஆனந்த லக்ஷணமான ஆத்மதிரவியம் இயற்கையாகவே சுத்தமாயிருக்கிறது.

3. (ஆத்மாவில் கலிக்கப்பட்டபல வியத்திகளுக்கு அகில உலகமாயிருப்பதால், அந்த ஸத்தா மாந்திரத்தில் தோஷமில்லை; ஏனெனில் ஸத்தா (ஆத்மாவாயிருப்பதால்) அது எப்பொழுதும் ஸ்வதசுத்தமாயிருக்கிறது. ஸத்தை ஸ்வத அசுத்தமாயிருந்தால் அப்பொழுது எல்லாம் அசுத்தமாகிவிடும்.

4. அசுத்த (துஷ்ட) ஸத்தா ஸம்பந்தந்தால் எல்லாம் துஷ்டமாகிவிடுமன்றோ! அப்படியானால் ஒருபொழுதும் (ஆத்மஸுபத்தின்பொருட்டு) சுத்திணித்தியாகாது.

5. ஸத்தா ரூபயமோ துச்சமாயிருக்கிறது; ஸத்தையோ இயற்கையிலேயே சுத்தமாயிருக்கிறது; அப்படியே அறியக்கூடிய வஸ்து ரூபமுள்ள (ஞானத்தன்மையாயுள்ள, ரூபதிரூபமுள்ள) ஞானமும் இயற்கையிலேயே எப்பொழுதும் சுத்தமாயிருக்கிறது.

6-9. எல்லா ஜனங்களாலும் உடருபத்தில்தான் அசுத்தி காணப்படுகிறது; ஞானமோ ஸ்வதபிரசமுள்ளது; அது தோஷப்பட்டால் எல்லாம், இந்த தோஷச் சேர்க்கையால், தோஷ

முன்னதாகியும்; அப்படியானால் சுத்தி ஒரு பொழுதும் வித்தி யாகாது.

ஸ்புரணமற்ற வஸ்து எப்பொழுதும் துச்சமே; துஷ்டகாரண மான ஞானத்தில் தோஷமிருப்பதாக சொல்லும்படித்தில், பிர காசத்திற்கு உபாதிபூதமான விருத்தியால் (அபிவ்யஞ்சக விருத் தியால்) ஞானத்தில் தோஷமிருக்குமேதவிர ஸ்வபாவமாகவிராது. அப்படியிருந்தால் எல்லா ஞானமும் ஸ்வயமாகவே துஷ்டமாகி விடும்.

ஆதலால் ஸ்புரணரூபமான ஞானம் எப்பொழுதும் சுத்த மானது.

10-15. ஆனந்தம் புருஷர்களால் விரும்பப்படுகிறபடியால் ஸ்வயம் சுத்தமாயிருக்கிறது; அசுத்தத்தை ஒருபொழுதும் புரு ஷர்கள் விரும்புமாட்டார்கள்ன்றோ!

பிரஹ்மாத்மி ஸ்தம்பபரியந்தம் எப்பொழுதும் ஸுகத்தை விரும்புகிறார்கள்.

விஷயங்களுடன் இரதிரியங்கள் சேருவதால் எப்பொழுதும் ஸுகம் உண்டாகி, உடனே காணப்படாமல் போகிறது; ஆதலால் ஆனந்தம் துஷ்டமாயிருக்கிறது என்று நினைப்பது சரியன்று; (ஸுகத்தை) பிரகாசம்செய்கிற மனோவிருத்தியினால் ஸுகத்தில் தோஷம் உண்டேதவிர ஸ்வபவமாகவில்லை; ஆத்மரூபமான ஸுகம் நித்யம், ஜன்ம நாசமற்றது.

பிரியத்தை விரும்புகிறபடியால் தன் ஆத்மா ஸுகமென்ப தில் ஸந்தேகமில்லை; ஆத்மாவிற்கும் ஸுகத்திற்கும் எப்பொழு தும் பிரேமாஸம்பணம் (பிரியத்தின் விருப்பம்) காணப்படுகிறது; ஆதலால் ஸுகமும் ஆத்மாவும் எப்பொழுதும் இக்கியமுள்ளது.

ஆகையால் ஸுகம் எப்பொழுதும் ஆத்மாவாக விருக்கிற படியால் நிர்தோஷமேயாகும்.

16. ஆதலால் ஸத்தித் ஆனந்த ஆத்மா எப்பொழுதும் ஸ்வ பாவ சுத்தன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை; ஆதலால் ஸத்யாதி லக்ஷ ணமுடைய ஆத்மநிர்வயம் ஸ்வத சுத்தமானது.

17. அந்த ஆத்மநிவ்யம் அக்ஞான உபாதிசேர்க்கையால் அசுத்தம்போல் தோன்றுகிறது; அதற்கு முக்கியமான சுத்தி ஞானத்தாலேயேதவிர கர்மத்தாலன்று.

18. ஸ்வத சுத்தமான ஆத்மவஸ்துவிற்கு அக்ஞானத் தால் அசுத்தி ஏற்படுகிறது; அக்ஞான நிவிர்த்தியினாலேயே ஸ்வ பாவமான சுத்தி விளங்குகிறது.

19. கர்மத்தால் சுத்தி உண்டாகும் படித்தில் அது நசித் துப் போகும்; ஏனெனில் கர்மத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்டது அநித் யம், நித்யம் அல்லவென்று எல்லோருடைய ஸம்மதம்.

20. சுத்தித் ஆனந்த ரூபனுள்ள ஆத்மா ஸ்வயமாகவே எப்பொழுதும் சுத்தன்; அக்ஞானத்தால் அவனுக்கு ஜீவத்தன்மை யுண்டாகிறது; அது எப்பொழுதும் ஸ்வபாவமாக ஆகமாட்டாது.

21. ஆகையால் ஜீவனுக்கும் ஈசுவானுக்கும் ஏகத்தன்மை யை அளிக்கிற ஞானத்தினாலேயே ஆத்மவஸ்துவிற்கு சிரோஷ்-மான சுத்தியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; ஒருக்காலும் கர் மத்தால் சுத்தியாகாது.

22. அக்ஞானத்தால் மூடப்பட்ட ஜீவனுக்கு வியவஹார காலத்தில் வேதோக்த கர்மத்தால் சுத்தி உண்டாகும்; ஆனால் அவனுக்கு சிரோஷ்டமான சுத்திஞானத்தாலேதான்.

23. அனாத்ம ரூபமுள்ள பதார்த்தம் எப்பொழுதும் ஸ்வ பாவத்தினாலேயே அசுத்தம்; ஆனாலும் வியவஹாரதசையில் அதற் கு சுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

24. அனாத்ம வஸ்துவும் அத்யாத்மகமென்றும் (ஆத்ம வஸ்துவை அனுஸரித்துள்ளது), அதி பெளதிகமென்றும் (பெ ளிபதார்த்தமான பூதங்களை அனுஸரித்தது) என்றும் இரண்டு விதம்; தேகம், இந்திரியங்களுடன் கூடிய அனாத்ம (தான்) என்றிற புத்தியினால் மிகக்கத்தகுந்தவைகளுக்கு அத்யாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

25. பிரதிகி முதலிய பூதங்கள், அவைகளில் நின்று உண்டாகும் சப்த, ஸ்பர்ச முதலியவை ஆதிபௌதிகம் என்று சொல்லப்படும்.

26. வேதத்தில் சொல்லிய ஸம்ஸ்காரத்தாலும், சிவபாவணியாலும், அவ்விதமே நிறிம்மைமுதலியவைகளை விலக்குவதினாலும் தேக சுத்தியுண்டாகும்.

27. இந்திரியங்களுக்கு அவைகளின் அநிஷ்டான தேவதைகளை நினைப்பதினாலும், சிவபாவணியினாலும், சுத்தியுண்டாகிறது.

28. பிராணனுக்கு பிராணாயாமத்தாலும், அநிஷ்டான தேவதை ஸ்மரணத்தினாலும் ஸ்வபாவணியாலும் சுத்தி யுண்டாகும்.

29. கெட்ட சிந்தனைவற்றிருப்பதாலும், சிவபாவணியாலும் மனமுதலியவற்றிற்கு ஸம்சயமில்லாமல் சுத்தியுண்டாகும்; ஸமாதியில் ஸயமடைவதாலும் மனதிற்கு சுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

30. தேகாதிகளின் சுத்தியால் நான் சுத்தம் என்ற பிரமையினால் தனது ஆத்மாவை சுத்தம் என்று நினைப்பது விபாவ ஹாரிகம் (பாாமார்த்திகமன்று).

31. சரீரம் முதலியவைகளின் அசுத்தியினால் சேதமான ஜீவன் விபவஹாரதையில் அசுத்ததாக காணப்படுகிறான்; சந்திரன் நிச்சலனாயிருந்தாலும் சலிக்கிற ஜலமுதலியவற்றால் சலிக்கிறதாக காணப்படுவதுபோல.

32. பூத பௌதிக பதார்த்தங்களுக்கு பிரஹ்ம பாவணியால் ஸந்தேகமில்லாமல் சுத்தி யுண்டாகிறது; இது ஸத்யமென்று என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

33. பிரஹ்ம பாவணியால் எல்லாம் சுத்தம் என்று பார்க்கிறவனுக்கு விடக்கூடியது ஒன்றுமில்லை; இது ஸத்யமே, ஸந்தேகமில்லை.

34. பிரஹ்மம் எல்லாம் என்ற ஞானமில்லாமலாவது, அல்லது பாவனாபலமில்லாமலாவது நிவிரியங்களுக்கு ஒருபொழுதும் சுத்தியில்லை.

35. சுத்தி பிராயசித்தத்தால் மொய்ப்பட்டு மும்பாதிக்கப் பட்டாலும் அசுத்தியால் எல்லாம், அக்னி தாமத்தினால்போல, மூடப்பட்டிருக்கிறது.

36. அப்படியிருந்தாலும் சிரேயஸை இச்சிக்கும் மனிதர்களால் வேதோத்தமார்க்கத்தால் அனாதம் பதார்த்தங்களின் தாக்காலிக சுத்தி செய்யப்படவேண்டும்.

37-38. சண்டாளர் முதலியவர்களால் வேகவைத்த மண்பாண்டங்கள் தொடப்பட்டால் அவைகளைத் தள்ளிவிடவும்; வேகவைக்கப்படாத பாத்திரங்கள் தர்ப்பை ஜலத்தால் கழுவதினாலாவது, ப்ரோக்ஷண செய்வதினாலாவது சுத்தியாகும்.

சூத்திரினால் தொடப்பட்ட பக்வபாத்திரங்கள் ப்ரோக்ஷணத் தாலேயே சுத்தியாகும்.

39-40. கையாடினதாயிருந்தால் (உபயோகப்பட்டதாயிருந்தால்) தள்ளிவிடவேண்டியது அல்லது மறுபடியும் சூரியில் வைத்து வேகவைக்கவேண்டும்; வெகு காலம் உபயோகித்த பெரிய மண்பாத்திரம் அக்னியில் வேகவைப்பதால் சுத்தியாகும்; புதிதாயிருந்தால் கழுவதினால் சுத்தியாகும்.

உபயோகப்பட்ட மண்பாத்திரம் அமேதயத்தால் ஸ்பர்சமானால் தள்ளிவிடப்படவேண்டியது.

41-43. அபக்வமாயிருந்தால் (வேகவைக்கப்படாவிருந்தால்) தர்ப்பை ஜலத்தால் கழுவவும்;

பகிஷ்டர்களாலும், தீண்டலுற்றவர்களாலும் தொடப்பட்ட கட்டை பஞ்சுபாத்திரத்தை உபயோகப்பட்டிருந்தால் தள்ளிவிடவும்; இல்லாவிடில் தர்ப்பை ஜலத்தால் தெளிக்கவும்.

தேசம், காலம், பதார்த்தம், பிரயோஜனம், கம்முடைய நிலைமை, அவஸ்தை இவைகளை யோசித்து அவைகளுக்கு தக்க படி சுத்திசெய்யவும்.

44. ஆபத்துக்காலங்களில் ஒரு ந்ரோணம் (மாக்கால் அளவு) பன்னம் செய்யப்பட்ட அன்னம் தொடக்கடாத சிம்ஜாதி

பார்களால் தொடப்பட்டால், ஜலம் தெளிப்பதினாலும், அலம்புவதினாலும் சுத்தியாகும். மாக்காலுக்கு குறைந்ததை தள்ளிவிடவும். ஒரு பாரத்திற்கு அதிகமாயிருந்தால் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும்.

45. முற்கூறியது ஆபத்து இல்லாத காலங்களுக்கு அல்ல; எல்லா காலங்களிலும் ஒரு குடத்திற்கு மேற்பட்ட பக்வான்னத்திற்கு ப்ரோக்ஷணத்தால் சுத்தியாகும்.

46. அபக்வமானால் அலம்புவதினால் சுத்தியாகும்; பாரத்திற்கு குறைந்த பக்வான்னத்தை தள்ளவும்.

47. இரண்டு பாரத்திற்கு குறைந்தால் அலம்பவும், அதற்கு மேற்பட்டால் ஜலம் தெளிக்கவும். தீட்டுக்காரி, அந்தியஜர்களால் தொடப்பட்டதை தள்ளவும்.

48. ஆறு பாரமிருந்தால் அலம்பவும்; அதற்குமேல் ஜலம் தெளிக்கவும்; இவர்களால் தொடப்பட்ட வஸ்திரத்தை நனைக்கவும்.

49-50. நாய், பன்றி, கழுதை, ஒட்டகம் முதலியவைகளால் தொடப்பட்டால் (வஸ்திரத்தை) நனைக்கவும்; புதிய வஸ்திரமும், சாஷாயம், அநேகவஸ்திரங்கள், சிகப்பு கருப்பு வஸ்திரங்கள், கம்பளம் முதலியவை ஜலம் தெளிப்பதினால் சுத்தியாகும்.

அரிசி, தான்யம், வெல்லம், பால், தயிர் இவைகளை காக்கை முதலியவை தொட்டால், தொட்டபாகத்தை தள்ளிவிட்டு மிகுதியை ஜலம் தெளிக்கவும்.

51. திரவ பதார்த்தத்திற்கு சுத்தி வாயால் ஊதுவதாகும்.

52. இதை வெட்டபாத்ரீதில் வைத்தால் தோஷமாகும்; பக்வம் செய்த மற்ற பதார்த்தங்களுக்கு அன்னத்திற்கு சொல்லிய சுத்திபைச் செய்யவும்.

53-54. கிடைக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களுக்கு ஜேவலம் ப்ரோக்ஷணத்தினால் சுத்தி; ஜேவலம், நவம், புஷ்டி முதலியவைகளால் தூஷிக்கப்பட்ட அன்னம் பண்மத்தாலும், செய்வினா

ஆம், ப்ரோக்ஷணத்தினாலும் சுத்தியாகும்; கிபிக்கு யான்றின மா
வுபதார்த்தங்கள் மறுபடியும் பாகத்தினால் சுத்தியாகும்.

55-56. ரூதான், அந்தியஜன், தீண்டக்காரி இவர்களால்
தொடப்பட்டால் கட்டாயம் தள்ளவேண்டும். உச்சிஷ்டத்தை
தள்ளவும்; பஷிக்கக்கூடிய நல்ல பதார்த்தங்களை சுத்திசெய்து
எடுத்துக்கொள்ளவும்; வெருவாயுள்ள தான்யத்திற்கும் வஸ்தி
கங்களுக்கும் ஜலப்ரோக்ஷணத்தால் சுத்தி.

57. கொஞ்சமாயிருந்தால் நீண்ப்பதினால் சுத்தி; என்
னெய் முதலியவைகள் ஸூரா ஸ்பர்சம்பட்டால் அக்னியில் சுட
வைக்கவும்.

58. பிரஹ்ம, க்ஷத்திரிய, வைச்யர்களுக்கு அலம்புவதால்
சுத்தி; நாய், சண்டாளர்களால் தொடப்பட்டால் ஜலம் தெளிக்க
வும்.

59. தாமச பாத்நிரங்களுக்கு புளியாலும். சாம்பல், ஜலம்
களாலும் சுத்தி.

60-63. தூஸ்திரீ சாப்பிட்ட வெண்கல பாத்நிரத்திற்கு
தேய்த்து அலம்புவதால் சுத்தி.

கல்பாணம், திர்த்தயாந்திரை, ராஜ்யகுழப்பம், பயகாலம்,
தேவோத்ஸவம், தரித்திரம் இக்காலங்களில் ஸபர்ச தோஷம்
கிடையாது.

ரூதான், அனுலோம, பிரதிலோமர்களால் தொடப்பட்டதை
இருபத்தொரு தடவை மண்ணாலும் ஜலத்தாலும் அலம்பவும்.

கற்சட்டி பாத்நிரத்தை சாம்பலாலும் ஜலத்தாலும் அழுத்
குப் போகும்படி இருபத்தொருமுறை கழுவுவும்.

. ஜலத்தினுண்டான சங்கு, கிப்பி முதலிய பதார்த்தங்களை
கழுவுவதினாலும், கிப்பியாலும் ஜலம் தெளிப்பதாலும் சுத்தமா
கும்.

64. அதிகமாகச் சொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம்! திருடமாக எப்பொழுதும் எல்லாம் பிரஹ்மமாக, ஸர்வதோஷ நிகிருத்தியின்பொருட்டு, சிந்திக்கவும்.

65. பிரஹ்மரூபமாக திருஹிப்பதெல்லாம் எப்பொழுதும் சுத்தமாகவேயிருக்கும். நித்தியசுத்தமான பிரஹ்மத்தின் திருஷ்டி நிச்சயமாகச் சுத்தியைக்கொடுக்கும்.

66. நித்ய சுத்தமோ எப்பொழுதும் ஸத்யாதி லக்ஷணமுள்ள பிரஹ்மமாகும்; அதன் திருஷ்டியுடன்கூடிய எல்லாம் சுத்தமாகும்.

67. அல்லது, ஸர்வதோஷ நிகிருத்தியின்பொருட்டு, கார்பமாயுள்ள எல்லாவற்றையும், தர்க்கத்தாலும், பிரமாணத்தாலும், ஊரணரூபமாகவே பார்க்கவும்.

68. எல்லா காரியங்களுக்கும் பரமாத்மாவே காரணம், இப்போது, என்று வேதாந்தமும், ஸ்மிருதிகளும் ஆதரவுடன் சொல்லுகின்றன.

69. ஆதலால், ஸ்வானுபவத்துடன் எல்லாம் பரமேசுவரனாக மனிதர்கள் சிந்திக்கவேண்டியது; இப்படிச் சிந்திப்பதால் எல்லாம் சுத்தியடையும் என்பதில் ஸம்சயமில்லை.

அத்தியாயம் 45.

(அபக்ட்ய நிவிருத்தி).

1. ஸூத்ரம்:--நல்ல விருதமுடைய முனிகளே! மேலும் சொல்லுகிறேன்; பகிர்க்கக் கூடாததை நிகிருத்திப்பதினால் நவிரதயம் சுத்தமாகும்.

2. ஆதலால் சுத்தியினால் ஸ்வபமாகவே தெத்தகத்தி உண்டாகிறது; தெத்தம் சுத்தியானால் பிரமமாக பரமேசுவர ஞானம் உண்டாகும்.

3. பாமேஸ்வர ஞானம் உண்டானவுடன் ஸ்ரீஸாரகாரணமான சொந்திகள் (முடிச்சுகள், அக்ஞானத்தாலுண்டான கந்திரிஞ்சுவ போத்திரஞ்சுவ பிரமைகள்) நாசமடைவதில் ஸந்தேகமில்லை.

4. பழிக்கக்கூடாததை உட்கொள்வதால் சித்தம் ஸ்வரமாக அசுத்தமாகிறது; அசுத்தியால் மனிதர்களுக்கு திருடமாக பிராந்தி ஞானம் உண்டாகிறது.

5. பிராந்தி ஞானமடைந்த மனிதன் கெட்ட நடக்கையில் செல்ல பிரியப்படுகிறான்; அதனால் எப்பொழுதும் பாபன்மத்தைச் செப்கிறான்.

6. அதனால் 'ஸம்ஸாரம்' விருத்தியடைகிறது; ஒருபொழுதும் மோகமும் கிட்ப்பது; ஆனகயால் பிரயாஸப்பட்டு பழிக்கக்கூடாததை தூரத்தில் விலக்கவேண்டியது.

7. பிரஹ்ம ஞான மில்லாத ஜீவனுக்கே 'பழிக்கக்கூடாதென்பது உண்டு; கல்ல ஞானமுடையவர்களுக்கன்று; எவ்விதத்தில் அந்த ஞானிக்கு எல்லாம் தனது ஆத்ம ஸ்வரூபமாய் விளங்குகிறது.

8. 'நான் அன்னம்' அப்படியே 'புசிப்பவன்' (போத்தாவும் தான், போக்யமும் தான்) என்பதே பிரஹ்ம ஞானியின் அறிவு; பிரஹ்மஞானி, தனது ஞானத்தால், எல்லா ஜகத்கூழும் பிரஹ்ம ரூபமாகவே அனுபவித்த புசிக்கிறான்.

9. (கருதி ஆதாரத்தைச் சொல்லுகிறார்). எவருக்குப் பிரஹ்ம கூத்திரம் முதலியன எப்பொழுதும் ஆதாரமோ, மிருத்புஷ்பமாகையோ அந்த ஞானி முன்சொல்லியதுபோல் புசிக்கிறான் அன்றோ!

10. அந்த ஞானிக்கு இந்த எல்லா ஜகத்கூழும் ஞானத்தால் (அனுபவபலத்தால்), பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாக விளங்குகிறது; இவ்விதமிருக்க ஞானிக்கு ஜகத்முழுவதும் போஜ்யமன்றோ!

11. எப்பொழுது ஜகத் ஆத்மக தோன்றறெனோ அப்பொழுது (எல்லாம்) போஜ்யமாகவே ஆகும்; எப்பொழுது தன

தாத்தாவாகத் தோன்றுகிறதோ அப்பொழுது எல்லாம் புதிதென்பதாய் விளங்கும்.

12. அப்பொழுது நாமரூபாத்மகமாக விளங்குகிற ஜகத் தம் ஸ்வயம் போஜ்யமாக ஆகிறது; சுருதி பிரமாணத்தால், தன தாத்தாவாக விளங்கும் ஜகத்தும் நிச்சயமாக புதிதென்பதாய் ஆகும்.

13. (ஜீவரூபனாயிருக்கப்பட்ட) ஈசுவான் ஜாக்ரத்ஸ்வப்ன காலத்தில் விளங்குவதை எல்லாம் ஸூஷுப்தியில் தன்னிடத்திலேயே இழுத்துக்கொள்ளுகிறான்; மறுபடியும் அந்த பிரபு அதை விடுவிக்கிறான்.

14. எப்படி ஸ்வப்ன பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாம் உண்மையில் ஸ்வாத்மமாத்மபிரமே அப்படியே ஜாகிரத் பிரபஞ்சமும் உண்மையில் ஸ்வாத்ம மாத்மபிரமே.

15. தன்தன் ரூபத்தையே தான் புதித்கிறான்; தனக்கு வேறாக போஜ்யம் என்பது இல்லை; அப்படியிருந்தால் போஜ்யத்திற்கு ஸத் (இருக்கிறது என்ற) ரூபம்வரும்; (அப்பொழுது அது பிரஹ்மமே; ஏனெனில்) பிரஹ்மத்திற்குத்தான் ஸத்ஸகூணமுண்டு.

16. 'இருக்கிறது' என்ற இலக்ஷணமுடைய ஸத்தை எப்பொழுதும் பிரஹ்மத்திற்கேதவிர வேறொன்றிற்கும் இல்லை; ஹே! ஆஸ்திகர்களே! ஸத்திற்கு வெளிப்பட்டு ஒன்றுமில்லை.

17. ஸத்திற்கு வெளிப்பட்டு ஒன்று ரூபம்போல் இருக்கமானால் அது ரூபமே ஆகும்; இதில் ஸந்தேகமேயில்லை; வாய் தவத்தில் மாயை என்பதுமில்லை.

18. எல்லோரையும் மோஹிக்கச்செய்து மாயை ஸத்தோ அஸத்தோ வென்ற ரூபத்தை விசாரிக்க இடமில்லாத சத்தியாபிரகிருத்தி; அது விவரானமற்றவர்களுக்கே விளங்கும், யோகிகளுக்கு விளங்காது.

19. ஆத்ம சித்தையுடைய யோகிகளுக்கு சாஸனியில் (தனதாதம் ரூபத்தில்) கல்பிக்கப்பட்ட மாயை சிவஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்டு ஸாக்ஷி ரூபமாகவே விளங்குகிறது.

20. பிரஹ்ம-ஆனிகளுக்குக்கூட பிராப்தகர்ம முடிவுபரிபந்தம் மாயை, ஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலும், மறுபடியும் விளங்கும்; பிரதேசங்களில் திசைதெரியாதபோது சூர்யோதய முதலியதால் கிழக்கு முதலிய திசை தெரிந்துகொண்டாலும் மறுபடியும் திக்குமோகம் உண்டாவதுபோல்.

21. பிரஹ்ம சிவஞானமுடையவன் தோன்றுகிற இந்த எல்லா ஜகத்தையும் எப்பொழுதும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும், தனதாதமாகிற்று வேறாக பார்க்கிறதில்லை.

22. ஆகையால் பரயோகியான சித்வானுக்கு பகிஷ்க்வுகூடாதென்பது ஒன்றுமில்லை; ஆத்மஞானமில்லாதவர்களுக்கே (சிலவற்றை) பகிஷ்க்கக்கூடாதென்பது உண்டு.

23. ஆத்மஞானமற்ற த்விஜர்களுக்கே ஆஹார நியமமான இந்த வியவஸ்தை (ஏற்பாடு) சங்கானாலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

24. வெள்வெண்காயம், ஈரவெண்காயம், உள்ளிப்பூண்டு, கிராமக்கோழி, நாய்க்கொடை, பன்றி இவைகளை புத்திமான் பகிஷ்க்கக்கூடாது.

25. உள்ளிப்பூண்டுக்கு ஸமமானவாசனை, நிறம், ஸாரமுதலியவை யுடையதை, அறிந்தும் அறியாமலும், பிராஹ்மணன் சாப்பிடக்கூடாது.

26. பெருங்காயத்தைதவிர மற்ற பிசின்களையும், பூமியில் உண்டாகிப் புல்சையும், புல்லுருவியையும் புஜிக்கக்கூடாது.

27-35. கிரைத்தண்டு, கத்தரிக்காய், பூவழை பூமியிலுண்டாகும் புல், பூமியிலுண்டாகும் உப்பு, நகத்தால் சிள்ளப்பட்ட கிரை, கோயஷ்டி, ஸௌகம், வல்லூறு, புழுவைத்தின்னும்

இந்தங்கள், கொங்கு, வலியங்குருதி, கோவிலம், யாகத்திற்கும் நிதிக்கும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற பாடலும், ரொகிதம் என்ற மீன்களைத்தவிர மற்ற ராஜீலம் (நீர்பாம்பு), ஸிம்ஹதுண்டம், சசகம், காபவைத்தது, பழையது, பதனிட்டது, மலமுத்திரம், ஸுரை (சன்) சேர்ந்தது, விர்பம், தேகமலம், நாய், காக்கை திண்டியது, பூச்சி; பன்றி, கழுதை, ஒட்டகம் இவைகளின் முத்திரம்; பூனை, காக்கை, கிரீப்பிள்ளை இவைதின்ற மிருதியும்; வேதபாற்றயனால் தொடப்பட்டதும், சகுனி, கிராமவாஸ பணிகள், ஒரு கொளும்பு டைப மாமீல பணிணியான தெரியாத எல்லா மிருகங்களும்,— இவைகளைப் பணிக்கக்கூடாது.

36-41. கலகிங்கம் (கலகக்குருதி), டிட்டிபம், ப்லவம், ஹம்ஸம், சக்ரீவாகம், ஸாரஸம், ரஜ்ஜுவாலம், தாத்த்யகம் (கிளி) நீண்டமுக்கும் ஸ்ரீபோன்ற பாதங்களை யுடைய பணிகள், குதிரை, யானை, தவளை இவைகளின் மலமுத்திரங்கள்; நான், யானை, குதிரை, எருமைகளின் மாம்ஸம், செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, இவைகளின் மாம்ஸமும் ரத்தமும், கோமாம்ஸம், மிருகங்களின் மாம்ஸம், கீந்து நகங்களுடன் கூடிய மிருகத்தின் மாம்ஸம் இவைகளைத் தெரிந்தும் தெரியாமலும் புஜிக்கக்கூடாது.

42-46. எல்லா மீன் வகையும், தோலில் அடைத்த நெய் ரத்தம், பனஞ்சாறு, புழுங்கல் அரிசி சாதம், வேகவைத்த தேய் காய் ஸலம், பூமியிலேபடாத ஜலம், கன்றுபோட்டு பதினான்கு நாள் வரையிலும் உள்ள பால், ஒட்டகம், ஒற்றைக்கொளம்புள்ள மிருகம்; ஆடு, ஸந்திசி, கன்று இல்லாத பசு இவைகளின் பாலும், எருமையைத் தவிர மற்ற காட்டுமிருகங்களின் பாலும், மாடு, யானை, குதிரை முதலியவைகளால் முகர்ந்ததும், அறிந்து காலால் மிதிக்கப்பட்டதும், அனுலோம ஜாதியால் தொடப்பட்டதும்— இவைகளை புஜிக்கக்கூடாது.

47. மேற்சொல்லியவைகளைப்பெயர்வை விசேஷமாக பிராஹ்மணன் புஜிக்கக்கூடாது; பணிந்தெவர்கள் அதோகதிகளையென நூர்கள்;

48. ஆதலால் புத்திசாலியான பிராஹ்மணன் பணிக்கக்கூடாததை விளக்கி, சித்தபரிசுத்திக்காக புதிக்கக்கூடியதை ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டும்.

49. சுத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் இவைகளில் சில புதிக்கக்கூடியதுண்டு; ஆயினும் புதிக்காமலிருந்தால் அவர்களுக்கு மேன்மையுண்டு.

50. குத்திரர் முதலிய எல்லோருக்கும் பணிக்கக்கூடாதது ஒன்றுமில்லை; அப்படியிருந்தாலும் அவர்கள் புஜியாமூலிருந்தால் மகத்தான பலனுண்டு.

51. புதிக்கக்கூடியதை பணிப்பதால் மனிதனுக்கு சித்த சுத்தி யுண்டாகும்; பரமேச்வர ஞானத்தால் பவபந்தனத்திலிருந்து விடுபடுவான்.

52. பரமேச்வர ஞானம் வேதத்தாலேயே உண்டாகவேண்டும்; மற்றதால் உண்டாகாது; ஆகமங்களால் உண்டாகும் ஞானம் இந்த பரமேச்வர ஞான மாகமாட்டாது.

53. வேதத்திற்கு அன்னியமான பதின்னெட்டு விதவகனும் வேதாநுஸாரமாகவே மிக சமணியமாக பிரயிருத்தத்திருக்கின்றன.

54-56. ஆனாலும் அவைகளில் சிற்சில விடங்களில் சில அம்சங்கள் சிவாகமத்தையும், அதன் உட்பிரிவுகளையும் அனுஸரித்தும், சில விஷ்ணுவாகமத்தையும், அதன் உட்பிரிவுகளையும், சில பிராஹ்மாகமத்தையும், அதன் உட்பிரிவுகளையும் அனுஸரித்தும், அதிகாரிக்குத்தக்கபடி சமமாக முக்தியின்பொருட்டு பிரயிருத்திக்கின்றனவேன்று ஸத்யமாய் என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

57. அந்தந்த ஆகமங்களில் திஷ்டுபெற்ற மனிதன் அந்தந்த அம்சங்களை கிரகித்துக்கொள்ளலாம்; வைதிகர்கள் அவற்றையும் கிரகிக்கக்கூடாது.

58. இந்த என்னால் சொல்லப்பட்ட சிஷேபமான இந்த ஸம்நிதிகை வேதப்பிரமாணத்தை யனுஸரித்தே இருக்கிறது.

வேதமன்றி மற்ற ஆகமங்களை யனுஸரித்த அம்சம் கொஞ்சமே னும் இல்லை.

59. ருத்நிரனுடைய கிருபையாலேயே இந்த ஸம்மீகிதை என்னால் சொல்லப்பட்டது; சங்கரனுடைய பிரஸாதம் நல்ல ஞானத்திற்கு ஸாதனமன்றோ!

60. ஆதலால் த்விஜர்களின் சித்தகத்தியின் பொருட்டு, வேதாஹஸாரமாகவே, பக்ஷிக்கக்கூடாதவை என்னால் ஆகரவுடன் சொல்லப்பட்டது.

61. தேவஸர் கிருபையால் சுருக்கமாக எல்லாம் சொல்லப் பட்டது; சித்தகையுடன், பக்ஷிக்கக்கூடாததை பிரமையினாலாவது புசிக்கக்கூடாது.

அத்தியாயம் 46.

(மிருத்யு ஸூத்ர வ்யாணம்).

1. ஸூத்ரர்:—இதற்குமேல் சுருக்கமாக, விஸ்தாரமன்றியில் எந்த ஞான விசேஷத்தால் புருஷன் மிருத்யுவை பார்க்கிறானோ அதைச் சொல்லுகிறேன்.

(மாணம் ஸம்பித்த புருஷன் காசி முதலிய ஷேத்நிரத்தை யடைந்து ஸம்ஸார நிவர்த்திக்காக உபாயத்தை சித்திரம் அனுஷ்டிக்கவேண்டியதைக் கருதி மாணக்குறிப்புகளான அரிஷ்டங்களைச் சொல்லுகிறார்).

2. ஸோமச்சாயை (சுக்லபக்ஷத்தீதிரை முதலிய நிதிகளில் தோன்றுகிற சந்திராகலையின் அம்சம்), த்ருவ நக்ஷத்திரம், மஹாபதம் (நக்ஷத்திரக் கூட்டங்களின்வரிசை), அருந்ததி நக்ஷத்திரம், இவைகள் எவன் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லையோ அவன் ஒரு வருஷத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான் என்பதில் ஸந்தேகம் இல்லை.

3. சூரியனை கிணமில்லாமலும், நெருப்பை கிணமுள்ளதாகவும் பார்க்கிற மனிதன் பறிஞென்று மாஸத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

4. வெள்ளி, தங்கம், மலம், மூத்திரம் இவைகளை பிரத்பகஷமாகவாவது அல்லது ஸ்வப்னத்திலாவது வார்த்தி செய்வதாக விருந்தால் பத்து மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

5. பூத, பிரேத, பிசாசம், கந்தர்வநகரம், சிகப்புவர்ணமுள்ள மரம் இவைகளைக்கண்டால் ஒன்பது மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

6. ஒரு மனிதன் காரணமன்றியில் ஸ்தூலமாகவாவது, சூட்சுமாகவாவது, கருப்பு நிறமாகவாவது ஆனால் எட்டு மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

7. தன்காலை, முன்பாகம் அல்லது பின்பாகம், சேற்றில் அல்லது புழுதியில் ஒடிந்ததாகக் கண்டால் ஏழு மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

8. புற, கழுகு, காக்கை, மற்ற பிரேதத்தை பகிக்கும் பகிகள் தலையில் உட்கார்த்தால் ஆறு மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

9. காக்கைக் கூட்டத்துடன் பேசிறதாகவும், புழுதி வர்ஷத்துடன் பேசிறதாகவும், தன்னுடைய நிழலை விகாரமாகப் வார்த்தாலும் நான்கு அல்லது ஐந்து மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

10. மேகமில்லாத காலத்தில் மின்னலை தனது தகைப்பாகத்திலும், ஜலத்தில் இந்திர தனுஸையும் பார்த்தால் இரண்டு மூன்று மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

11. கண்ணாடி, ஜலம், பிரஞுடைய கண்கள் இவைகளிற் தனக்குத் தலையில்லாததாக கண்டால் ஒரு மாதத்திற்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

12. தன் தேகத்தில் துர் நாற்றமாவது, பிண நாற்றமாவது, புளி வாசனையாவது இருந்தால் பதினாந்துநாட்களில் சரிப்பான்.

13. எவனுடைய ஹிருதயம் சோஷித்துப் போகிறதோ, தலை புகையுடன் கூடியிருக்கிறதோ, எப்பொழுதும் நடுக்கம் உண்டாகிறதோ அவன் பத்து நாட்களுக்குமேல் ஜீவிக்கமாட்டான்.

14. எவனுக்கு பிராணவாயு வேகத்துடன் மர்மஸ்தானத்தை குத்துகிறதோ, எவனுக்கு ஜலத்தைத் தொடுவதால் உணர்ச்சியில்லையோ அவனுக்கு சீக்கிரத்தில் மாணமுண்டாகும்.

15. காயி, குருக்கு இவைகளுடன் கூடிய ரதத்தில் நக்சண தசை நோக்கிப்போகிறதாக எண்ணுகிறவன் சீக்கிரத்தில் இரப்பான்.

16. ஸ்வப்பனத்தில் கருப்பு வஸ்திரம் அல்லது நீல வஸ்திரம் அணிந்த கறுப்பு ஸ்திரிகளுடன் கூடி தகடினதிக்கை நோக்கி போவதாகக்கண்டால் அவன் ஜீவிக்கமாட்டான்.

17. ஸ்வப்னத்தில் தன் கருப்பு வஸ்திரம் கிழிந்ததாகவாவது, தான் நிர்வாணமாகவாவது இருக்கக்கண்டால் அவன் வீட்டில் யமன் வந்ததாகப்பிரகிருத்தது.

18-19. பகலில் நக்சத்திரங்களையும், இரவில் இந்நிரதனு களையும், சந்திரனை கெட்பாகவும், சூரியனை கருப்பாகவும், சூரிய சந்திர மண்டலங்களில் த்வாரத்தையும், ஆகாசத்தில் ரத்தமாலை நய்யும் பார்க்கிவன் உடனே மாணத்தையடைகிறான்.

20. கடுகாடு, சாம்பல், ரோமம், சுஷ்ணநி, பாம்பு இவைகளை ஸ்வப்னத்தில் கண்டால் சீக்கிரத்தில் மாணமுண்டாகும்.

21. கறுப்பாகவும், தலைமயிர் இல்லாத புருஷர்களால், ஸ்வப்னத்தில் அடிக்கப்பட்டவனாகவும் கற்களால் அடிக்கப்பட்டவனாகவும் பார்த்தால் சீக்கிரத்தில் மாணம் ஸம்பவிக்கும்.

22. சூரியோதயகாலத்தில் நரிகள் நோக்க ஊரையிடுவதாகப் பூர்த்தால் சீக்கிரத்தில் மாணம் உண்டாகும்.